

જયંતીવ્યાખ્યાનો

સંપાદક

નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદી એમ.એ.

गुजरात विद्यापीठ संघाला

गुजरात पोलीस विभाग

दिनांक 22/03/2017 दिनांक 2-8

गुजरात पोलीस विभाग

दिनांक 2-8-2017

જયંતીવ્યાખ્યાનો

સંપાદક

નવલરામ જગન્નાથ ત્રિવેદી, એમ. એ.

પ્રકાશક

ગૂજરાત સાહિત્ય સભા • અમદાવાદ

પ્રકાશક :

ચૈતન્યપ્રસાદ મોતીલાલ દીવાન

મધુસૂદન ચિમનલાલ મોદી

મંત્રીઓ :

ગૂજરાત સાહિત્ય સભા

બેલેન્ટાઈનની હવેલી

ત્રણદરવાજા : અમદાવાદ

[આ પુસ્તકના સર્વ હક ગૂજરાત સાં. સભાને સ્વાધીન છે.]

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ મથક
અમદાવાદ
૨૨૦૮૮
ગુજરાતી સાહિત્ય સંગ્રહ

વિ. સં. ૧૯૯૬

આવૃત્તિ ૧લી

ઇ. સ. ૧૯૪૦

* *

કિંમત સવાબે રૂપિયા

મુદ્રક :

મણિલાલ પુ. મિસ્ત્રી, બી. એ.

આદિત્ય મુદ્રણાલય

રાયબંડ : અમદાવાદ

ઁ ઁલ

ઁ જરાત સાહિત્ય સભા તરફથી જયંતીવ્યાખ્યાનોની ઁજના
ઁ ઁવી રીતે ઁડાઈ અને અમલમાં આવી તે આજત સવળું
ભાઈ નવલરામે પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યું છે. આથી ઁ વિષે અમારે
કાંઈ જણાવવાનું રહેતું નથી.

અમારી સભાની ઁણા વખતની ઁંડી ઁચ્છા હતી કે આ
વ્યાખ્યાનો સભા તરફથી પુસ્તકાકારે ઁપાદાને અલાર પડે. આમ
આ ઁચ્છા ફળીભૂત થાય છે.

આ પુસ્તક આપણા ગૂજરાતી સાહિત્યના અભ્યાસની અભિ-
રૂચિ લોકામાં વધારે જગૃત કરે ઁ પ્રાર્થના.

ચૈતન્યપ્રસાદ મોતીલાલ દીવાન
મધુસૂદન ચિમનલાલ મોદી

મંત્રીઓ:

ગૂજરાત સાહિત્ય સભા

પ્રસ્તાવના

ઈ. સ. ૧૮૯૮ માં અમદાવાદમાં ‘સોશિયલ એન્ડ લિટરરી એસોસિયેશન’ નામની સંસ્થા સ્થાપવામાં આવી હતી. તેના સંચાલક સ્વ. રણજિતરામ વાવાભાઈ હતા. પાંચ વર્ષ પછી આ સંસ્થાનું રૂપાંતર થયું અને આ નવી સંસ્થા ‘ધ લિટરરી એસોસિયેશન’માંથી ‘ગૂજરાત સાહિત્ય સભા’નો જન્મ થયો. આ સંબંધમાં સ્વ. રણજિતરામે લખ્યું હતું:

“ઈ. સ. ૧૯૦૩ માં ‘ગૂર્જરસાક્ષરજ્યંતી’નો ઉપક્રમ સમારંભાયો. કલાપી, અખો અને મીરાંની જ્યંતી તે વર્ષે ઉજવાઈ. જ્યંતીની યોજના સફળ કરવા સાહિત્યપક્ષને સમ્મળ કરવું આવશ્યક લાગ્યું. ગયા વર્ષના જાન્યુઆરીની પહેલી તારીખે અમારી સભા ‘ધ લિટરરી એસોસિયેશન’ થઈ, તે એપ્રિલમાં ‘ગૂજરાત સાહિત્ય સભા’નું અભિધાન પામી.”

ભિન્ન ભિન્ન સાક્ષરોના સાહિત્યસેવારૂપી રસળતાં કિરણો એક સ્થળે કેન્દ્રિત થાય તો આપણા સાહિત્યને હાલ થાય છે તેથી વિશેષ લાભ થાય તથા એકચની ભાવના ઉદ્ભવે, એટલા સારુ એક મંડળની આવશ્યકતા હતી. ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી ગ્રન્થ-પ્રસિદ્ધિનું કામ કરે છે, પરંતુ સાહિત્યના અભ્યાસ ને સંશોધન પર વિશેષ લક્ષ આપનાર મંડળની ખોટ તેથી પૂરી પડતી નથી. બડ્ગ પરિષદ, નાગરી પ્રચારિણી સભા, તામિલ સાહિત્ય સભા (Tamil Literary Academy), આદિ મંડળો પોતાના

પ્રાંતની જેવી સેવા બજાવે છે તેવી સેવા ગૂજરાત અને ગૂજરાતી ભાષાની બજાવે એવા મંડળની જરૂર લાગતી હતી. આવી અગવડો કંઈક અંશે દૂર કરવા પ્રયત્ન થાય એટલા માટે અમારી સભાનું ‘ ગૂજરાત સાહિત્ય સભા ’ નામ પાડી, ‘ ગૂજરાતી સાહિત્યનો બને તેટલો બહોળો વિસ્તાર કરવાનો તથા બનતા પ્રયાસે તેને લોકપ્રિય કરવાનો ’ ઉદ્દેશ રાખ્યો. ઉદ્દેશસાધના અર્થે વિવિધ સાધનો પ્રયોજ્યાં છે.

“ ધિ સોશિયલ એન્ડ લિટરરી એસોસિયેશને ઉપસ્થિત કરેલો ‘ ગૂજરાતસાક્ષરજ્યંતી ’નો સમારંભ ચાલુ રાખવામાં આવ્યો છે. જેટલા સમારંભો પ્રયોજાયા છે તે નીચે લખ્યા છે:

જેમની જ્યંતી ઉજવવાની છે તેમનું નામ			તિથિ
૧. નરસિંહ મહેતા	...	...	...વૈશાખ સુદ ૫
*૨. મીરાંબાઈ	...	...	...શ્રાવણ વદ ૮
*૩. અખો	...	...	...ચૈત્ર સુદ ૯
*૪. પ્રેમાનંદ	...	...	...પોષ સુદ ૨
૫. સામળ	...	...	...
૬. વલ્લભ	...	...	...
*૭. દયારામ	...	...	...માઘ વદ ૫
*૮. ધીરો	...	...	...આશ્વિન સુદ ૧૫
*૯. દલપતરામ	...	...	...ચૈત્ર સુદ ૩
*૧૦. નર્મદાશંકર જન્મ	ભાદરવા સુદ ૧;	મૃત્યુ	ઓગસ્ટ ૨૪
૧૧. નવલરામ	...	...	અષાઢ વદ અમાવાસ્યા
*૧૨. મણિલાલ નલુભાઈ	...	...	...ઓક્ટોબર ૩
૧૩. હરિ હર્ષદ ધ્રુવ	...	...	...
*૧૪. બાલાશંકર	...	...	...
*૧૫. સુરસિંહ (કલાપી)	જ. માઘ સુદ ૯;	મૃ. જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૧	

* કૂદડીવાળી જયંતીઓ ઉજવાઈ છે. સંપાદક

ગૂજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ વધે તથા જનસમાજનું સાહિત્ય તરફ લક્ષ આકર્ષાય એવા હેતુથી જ્યંતીઓ યોજાઈ છે. હાલ તો ફક્ત જાહેર વ્યાખ્યાનોથી જ જ્યંતી ઊજવીએ છીએ. સમારંભનું નામ ‘જ્યંતી’ રાખ્યું છે, પણ વસ્તુતઃ સાક્ષરોનું શ્રાદ્ધ સારવાની યોજના છે. જ્યંતી માટે મૃત્યુતિથિ ને તે ન મળે તો જન્મતિથિ લેવી, તેના અભાવે સાક્ષરોની કૃતિ સંપૂર્ણ થયાની તિથિ, અને તે પણ અનુપલબ્ધ હોય તો ગમે તે તિથિ પર જ્યંતીનો ઉત્સવ પાળવો.^૧ ”

આ યોજના પ્રમાણે તા. ૬-૨-૧૯૦૩ ના રોજ કલાપી-જ્યંતીથી શરૂઆત થઈ. વ્યાખ્યાતા સ્વ. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ હાજર રહી શક્યા ન હતા, પણ તેમણે લખી મોકલેલ વ્યાખ્યાન વાંચવામાં આવ્યું હતું. સભાના પ્રમુખ સ્વ. રમણભાઈ નીલકંઠે પ્રાસ્તાવિક ભાષણમાં આ વિષયની ચર્ચા કરતાં કહ્યું હતું:

“ ધિ સોશિયલ એન્ડ લિટરરી એસોસિયેશન ’ના સાહિત્ય-શોધક પક્ષ તરફથી ગૂર્જરસાક્ષરજ્યન્તીની યોજના કરવામાં આવી છે તેનો આ પ્રસંગે પહેલો મેળાવડો છે. ગૂજરાતના સાક્ષરોની જન્મતિથિને દિવસે એકત્ર થઈ તેમનાં જીવન અને લખાણોનો અભ્યાસ કરવામાં કઈક કાલ કાઢવો એવો આ યોજનાનો ઉદ્દેશ છે. કોઈ સાક્ષરની જન્મતિથિ ન જાહેર તો તેના કોઈ લેખ કે કૃત્ય સંગ્રહે વિશેષતા પામેલા દિવસે આ કાર્ય માટે મળવું, અને વર્ષમાં બનતા સુધી બધા સાક્ષરોની જ્યન્તી આ પ્રમાણે કરવી એવી ધારણા છે. ‘સાક્ષર’ ના જેવા અર્થવાળો અંગ્રેજી શબ્દ Man of Letters છે, અને જેમણે અભ્યાસ કરી વિદ્વતા સંપાદન કરી હોય તથા શિષ્ટ ગ્રન્થો લખ્યા હોય તેમને અંગ્રેજીમાં એ પદ

આપવામાં આવે છે, એટલે કેવળ 'લેખક' નહિ પણ 'વિદ્વાન લેખક' એ નામથી ઓળખાય છે. એ શબ્દનો આવો અર્થ હોવાથી English Men of Letters નામે અંગ્રેજી સાક્ષરોની જે જીવનમાલા રચાઈ છે તેમાં મહાકવિ શેક્સપિયરને દાખલ કર્યો નથી કેમકે તે વિદ્વાતસંપન્ન પંડિત નહોતો.^૧ આવો ભેદ ગુજરાત સાક્ષરોની જ્યન્તીમાં ઉદ્દિષ્ટ કર્યો નથી. ગુજરાતના પ્રાચીન લેખકોના અભ્યાસ વિશે ઝાઝી માહિતી મળી નથી. તથા લેખકના લેખમાં જણાઈ આવતા સંસ્કાર તથા વિચાર પરથી તે સાક્ષર-વર્ગમાં ગણાવા યોગ્ય છે કે નહિ એ ધોરણે યથાર્થ છે."

આ વ્યાખ્યાનો 'વસંત', 'બુદ્ધિપ્રકાશ', 'યુગધર્મ' વગેરે પત્રોમાં અપાયા પછી થોડા કાળે છપાયા હતાં. ઈ. સ. ૧૯૨૧ માં શ્રી. જીવનલાલ અમરશી મહેતાએ આમાંના નવ વ્યાખ્યાનો પુસ્તકરૂપે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યાં હતાં.

આ ગૂજરાત સાહિત્ય સભાએ તેના તરફથી અપાયેલ જ્યંતી-વ્યાખ્યાનોમાંથી પસંદગી કરી એક પુસ્તક તૈયાર કરવાનું કામ મને સોંપ્યું ત્યારે શરૂઆતમાં મને લાગ્યું કે એમાં શું કરવાનું હશે ? એટલે ઘણો સમય હું બેદરકાર રહ્યો. પણ છેવટે સભાના ઉત્સાહી મંત્રીઓની વારંવારની પ્રેરણાથી જ્યારે મેં કામ શરૂ કર્યું ત્યારે મને મંત્રીઓનો આભાર માનવાનું મન થયું. કારણ મને આ સંપાદનથી ઘણું જોવા, જાણવાનું મળ્યું છે.

તેમાં પ્રથમ સ્થાન અશુદ્ધિઓને આપવું જોઈએ. 'મીરાંબાઈ'ના વ્યાખ્યાનમાં પૃ. ૧૦ ઉપર સરસ્વતીચંદ્રનો ઉલ્લેખ છે તે સંબંધમાં વાંચવામાં આવ્યું 'જે તેના ઝાણુ સેવતા હતા.' કાંઈ અર્થ સમજાયો નહિ. એટલે કવિશ્રીએ છપાવેલ 'સાહિત્યમંચન'

૧. પછીથી સર બોલ્ટર રેલે રચિત પુસ્તક આ ગ્રંથમાળામાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. સંપાદક

જેમાં આ વ્યાખ્યાન તેમણે લીધું છે, તે જોયું. ત્યાં પણ વાંચ્યું 'ઋણ'. પણ છેવટે સાચો પાઠ મળી આવ્યો 'વ્રણ' જે અહીં દાખલ કર્યો છે. આવો જ એક બીજો દાખલો આ જ વ્યાખ્યાનમાં પૃ. ૧૪ ઉપર મળે છે. કવિશ્રીના પુસ્તકમાં પણ 'એ જુહ્મના તે ત્હેની નિષ્કૃણતાનાં મૂલ' એમ માલમ પડે છે. પણ 'નિષ્કૃણતા'નો અર્થ શો ? અહીં 'વિષ્કૃણ'નાં શબ્દ જ જોઈએ. એટલે તે શબ્દ મૂક્યો છે. કવિશ્રીએ 'આપણાં સાક્ષરરત્નો' નામના તેમના પુસ્તકમાં પણ આ વ્યાખ્યાન લીધું છે એમ પછીથી જોયું. પરંતુ ત્યાં એ 'વિષ્કૃલના'ને બદલે 'નિષ્કૃલતા' માલૂમ પડે છે, જોકે 'ઋણ'ને બદલે 'વ્રણ' છે, જેથી ઉપર લખેલ પાઠને ટેકા મળે છે.

'પ્રેમાનંદ' પરના સ્વ. કેશવલાલભાઈના વ્યાખ્યાનમાં 'એતિહ' શબ્દ આવે છે. મૂળ નકલ મેળવવા સ્વ. કેશવલાલભાઈને ત્યાં ગયો. ત્યાંથી ખખર મળ્યા કે આ વ્યાખ્યાન ગુ. વ. સોસાયટીમાં સ્વ.ના લેખસંગ્રહ માટે આપ્યું છે. પણ ત્યાં જોતાં મળી આવ્યું માત્ર 'બુદ્ધિપ્રકાશ'માં છપાયેલું વ્યાખ્યાન, અને ત્યાં પણ શબ્દ તો છે 'એતિહ' જ. સંસ્કૃત ભાષામાં 'ઐતિહ' શબ્દ પ્રચલિત છે, અને 'એતિહ' કાંઈ કાંઈમાં મળ્યો નહિ, એટલે પછી 'ઐતિહ' મૂકવાની છૂટ લીધી છે.

આ વાત જરા લાંબી થઈ. પણ આમાં જે જે કાંઈ અદ્વ સુધારા કર્યા છે, તે મુદ્રણદોષ, સ્મૃતિદોષ એવું જ્યાં સ્પષ્ટ લાગ્યું છે ત્યાં જ એટલી છૂટ લીધી છે, અને તે માટે પૂરતી કાળજી પણ લીધી છે એ સ્પષ્ટ કરવા ખાતર આટલું લંબાણ કર્યું છે.

અવતરણોને મૂળ પુસ્તકો સાથે સરખાવીને જ્યાં જ્યાં ભૂલ લાગે ત્યાં સુધારા કર્યા છે, અને માહિતીમાં દોષ લાગે અથવા વધારાની જરૂર લાગે તે સુધારાવધારા પૂર્તિમાં બતાવ્યા છે.

લેખકોની કૃતિઓ તથા તેમના સંબંધી મળતી માહિતી દરેક વ્યાખ્યાનના છેડે આ લખનારે ઉમેરી છે તેમાં સામાન્ય વાંચકને મદદ કરવાનો ખાસ ઇરાદો છે, વિશિષ્ટ અભ્યાસીઓને નહિ. એટલે લેખકની કૃતિઓનાં નામ તથા સાલ આપવા ઉપરાંત તે ક્યાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે તે બતાવ્યું છે. તે જ પ્રમાણે જીવન અને કવન માટે બનતાં સુધી જૂનાં માસિકોના અંકોમાં દટાયેલા લેખોનાં નામ આપ્યાં નથી. આની જરૂર નથી એમ હું માનતો નથી. સંપૂર્ણ યાદીમાં આનું ઘણું મહત્ત્વ છે, અને ‘કલાપી’ની આવી સૂચિ મેં કેટલાંક વર્ષ પૂર્વે કરી પણ હતી^૧ પણ સામાન્ય વાંચકને અને અભ્યાસીઓને પણ આવી સામગ્રી સુલભ નથી. ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’, ‘સુદર્શન’, ‘વસંત’,—એવાં પત્રોની ફાઇલોની કેટલી નકલો ગૂજરાતભરમાં હશે ? પાંચ-દશ. એટલે અહીં સંપૂર્ણ યાદી આપવાને બદલે માત્ર ઉપયોગી અને પ્રમાણમાં સહેલાઈથી મળી શકે તેવાં પુસ્તકોનાં નામ આપ્યાં છે. અમદાવાદ, ભાવનગર, વડોદરા, સુરત વગેરે શહેરોમાં બી. એ. અને એમ. એ.ના મંખ્યાબંધ ગૂજરાતી વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, પણ વડોદરા સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરી અને અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી સિવાય બીજે કોઈ સ્થળે ભાગ્યે જ આવાં સાધનો મળી શકે તેમ છે.

પ્રાચીન કાવ્યમાળા, કાવ્યદોહન (દલપતરામ), વૃહત્કાવ્યદોહન (ગુજરાતી પ્રેસ), ‘મહાજન મંડળ’, ‘ગૂર્જર અગ્રેસર ચિત્રાવલિ’, ‘સચિત્ર સાક્ષરમાળા’, ‘વિદેહ’ ગૂર્જર સાક્ષરો, ‘સુદર્શન ગદ્યાવલિ’ ‘ગૂજરાતી ગ્રંથો અને ગ્રંથકારો,^૨ કવિચરિત્ર વગેરે પુસ્તકોમાં

૧ ‘કૌમુદી’ કલાપી અંક

૨. સ્વ. હીરાલાલ પારેખના ઉપયોગી પ્રકાશન ‘ગ્રંથકાર’ સાથે અહીં ગોટાળો થઈ જવા સંભવ છે, પણ હું તો અહીં સ્વ. વૈદ્યશાસ્ત્રી મણિશંકર ગોવિંદજીએ ૧૯૦૨માં છપાયેલ પુસ્તકનો ઉલ્લેખ કરું છું. સ્વ. હીરાલાલનું પ્રથમ પુસ્તક ત્યાર પછી ૨૮ વરસે પ્રકટ થયું હતું.

ગુજરાતી લેખકોના જીવનકવન વિષે ઠીકઠીક માહિતી મળે છે, પણ આ પુસ્તકોની નકલો પણ લગભગ અપ્રાપ્ય થતી જાય છે, એટલે એ પુસ્તકોમાં સમાયેલી સામગ્રીમાંની જે ઉપયોગી જણાય તે સર્વનો ઉદ્ધાર કરવામાં હવે મોડું કર્યું ચાલે તેમ નથી.

સયાજી સાહિત્યમાળામાં પ્રેમાનંદ, દયારામ, ગિરધર, બાલણુ વગેરે પ્રાચીન તથા મહીપતરામ, દલપતરામ, મણિશંકર કીકાણી વગેરે અર્વાચીન ગ્રંથકારોનાં જીવનકવનનાં પુસ્તકો સંપૂર્ણ રીતે સંતોષકારક ન ગણાય, છતાં સામાન્ય અભ્યાસીઓને માટે જરૂરી સામગ્રી અવશ્ય પૂરી પાડે છે. નર્મદાશંકરનું જીવન નવલરામે અને નવલરામનું જીવન ગોવર્ધનરામે લખી સાક્ષરશ્રાદ્ધની પ્રશસ્ત પ્રથા પાડી હતી, પણ તેનું અનુકરણ ઓછું જ થયું છે. કલાપી, મણિલાલ, કાન્ત વગેરેનાં જીવનચરિત્રનાં પુસ્તકો આપણી પાસે ઉપલબ્ધ નથી.

મસ્તકવિ ખાલાશંકરના સંબંધમાં આથીયે વધારે શોચનીય પરિસ્થિતિ છે. આ કવિએ જીવનાં મુશ્કેલીઓ ભોગવી તેનો મૃત્યુ પછી પણ જાણે અંત આવ્યો ન હોય તેમ તેમનાં કાવ્યો પણ હજી પુસ્તકાકારે પ્રસિદ્ધ નથી. જીવનચરિત્ર અને ટિપ્પણ સાથે તેમનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ યોગ્ય સંપાદકને હાથે થાય તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં એક અતિ મહત્વના પુસ્તકનો ઉમેરો થાય અને ગુજરાતે પોતાના એક અસાધારણ નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિશાળી પુત્રની મોડી મોડી પણ સંભાળ લીધી ગણાય. જેમ મોડું થતું જાય છે તેમ આ કાર્ય વધારે મુશ્કેલ બનતું જાય એ દેખીતું છે.

આ પુસ્તકમાં લીધેલી જયંતીઓ ઉપરાંત ઘણી વધારે જયંતીઓ ઉજવાઈ છે.^૧ શરૂઆતમાં આપેલી યાદીમાંથી દેખાય છે

૧ આ પુસ્તકમાં આપેલી જયંતીઓ-જે સિવાયની-૧૯૦૩થી ૧૯૦૫ સુધીમાં ઉજવાઈ હતી. ગોવર્ધનજયંતી ૨૩-૧-૧૯૦૮ના રોજ અને દલપતજયંતી ૧૯૨૨માં ઉજવાઈ હતી.

તે ઉપરાન્ત ગોવર્ધનરામના મૃત્યુ પછી તેમની જયંતી ઉજવાઈ હતી. વળી કવિશ્રી ન્હાનાલાલ અને કવિશ્રી ખખરદારની પચાસ વર્ષની જયંતી નિમિત્તે સુવર્ણ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. નર્મદાશંકર કવિના જન્મને ૧૯૩૩માં સો વર્ષ થયાં તે પ્રસંગે ગૂજરાત સાહિત્ય સભાએ નર્મદશતાબ્દીનો મહોત્સવ યોજ્યો હતો; તે સમયે થયેલાં વ્યાખ્યાનો ગૂજરાત સાહિત્યસભાની કાર્યવહીમાં પ્રસિદ્ધ થયાં છે.

ગૂજરાત સાહિત્ય સભાએ પ્રસિદ્ધ કરેલ ‘રજતમહોત્સવ’ના પુસ્તકમાં લખ્યું છે: ‘મીરાંબાઈના પદોનો સારો સંગ્રહ સભાએ કરેલો. જયંતી ઉજવવી એટલું જ નહિ પણ સાક્ષરોની કૃતિનો સંગ્રહ કરી પ્રસિદ્ધ કરવી એવી ધારણા હતી.’ નર્મદના ગદ્યપદ્ય લખાણોના સારા સંગ્રહો છપાવી આ ધારણા પણ પાર પાડવાની ‘સાહિત્ય સભા’એ શરૂઆત કરી દીધી છે.

ઉપર દર્શાવ્યું તે ઉપરાંત સ્વ. નારાયણ હેમચંદ્ર, સ્વ. અંબાલાલ સાકરલાલ, સ્વ. લાલશંકર ઉમીયાશંકર અને સ્વ. રણજિતરામની જયંતીઓ ઉજવાઈ હતી. આવી વિપુલ સામગ્રીમાંથી ચૂંટણી કરવાની હોવાથી કદઘણું વધી ન જાય તે માટે પ્રથમથી જ ૩૨૦ પૃષ્ઠની મર્યાદા સ્વીકારવામાં આવી હતી. છતાં સ્વ. રણજિતરામ વિષે એક વ્યાખ્યાન દાખલ કરવાની છેવટ સુધી ઇચ્છા હતી. રણજિતરામ આ સભાના આદ્યદ્રષ્ટા હતા અને તેમની ચારપાંચ જયંતીઓ સભાએ ઉજવી હતી. તેમાંથી બે વ્યાખ્યાનો છપાયેલાં મળી આવે છે. રા. હરિપ્રસાદ પીતાંબરદાસ મહેતાએ રણજિતરામની બીજી જયંતી પ્રસંગે ‘સ્મરણો’ કહ્યાં હતાં તે વ્યાખ્યાન રણજિતરામના જીવન સંબંધમાં ઘણું અગત્યનું છે, પણ તે સાહિત્યસભાની કાર્યવહીમાં છપાઈ ગયું છે એટલે તે અહીં ફરીથી છાપવું યોગ્ય લાગ્યું નથી. સ્વ ચંદ્રશંકર પંડ્યાએ

રશ્મિજિતરામની ચોથી જયંતી નિમિત્તે નડિયાદથી ખાસ આવી શ્રી આનંદશંકર ધ્રુવના પ્રમુખપણા નીચે વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું. પણ તે સાંભળવામાં જેટલું રસિક લાગ્યું હતું તેવું અત્યારે અઢાર વર્ષે ફરીથી વાંચતાં લાગ્યું નહિ, તેથી છોડી દેવું પડ્યું છે.

વળી સ્થળસંકેતના કારણે જ કેટલાંક વ્યાખ્યાનોમાંથી પ્રાસંગિક અને અત્યારે ઓછી ઉપયોગી લાગે તેવી બાબતો છોડી દીધી છે, તે માટે તે સર્વ વ્યાખ્યાતાઓની ક્ષમા ચાહું છું. શ્રી. રામમોહનરાય જ. દેસાઈએ કવિ 'બાલ' પરનું વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું, ત્યાર પછી અત્યંત શ્રમ લઈ તેમાં તેમણે સુધારાવધારા કર્યા હતા, એ સુધારેલી નકલ મને મોકલી આપવા માટે તેમનો આભારી થયો છું. અંતે અત્રેની ગુજરાત સાહિત્ય સભાએ મને આ 'કપૂરનું વૈતરું' કરવાની તક આપી તે માટે તેના સંચાલકોનો આભાર માનું છું.

અમદાવાદ
વસંત પંચમી
૧૯૯૬

}

નવલરામ ત્રિવેદી

અનુક્રમ

વિષય	લેખક	પૃષ્ઠ
૧ મીરાંબાઈ	નહાનાલાલ કવિ	૩
૨ અખો અને તેનું કાવ્ય	નર્મદાશંકર મહેતા	૩૦
૩ પ્રેમાનન્દના જીવનના પાંચ પ્રસ્તાવ	કેશવલાલ ધ્રુવ	૫૩
૪ ધીરો અને તેની કવિતા	કૌશિકરામ મહેતા	૮૮
૫ કવીશ્વર દત્તપતરામ	નરહરિ પ્રમુખ	૧૧૩
૬ નર્મદાશંકરનું ગ્રંથોર જીવન	ઉત્તમલાલ ત્રિવેદી	૧૫૯
૭ મણિલાલ નલુભાઈ	આનંદશંકર ધ્રુવ	૧૮૦
૮ કવિશ્રી 'બાલ'	રામમોહનરાય દેસાઈ	૨૧૯
૯ ગોવર્ધનરામ	લલિત	૨૬૨
૧૦ કલાપી	મણિશંકર ભટ્ટ	૨૭૫
૧૧ ટિપ્પણ અને પૂર્તિ		૨૮૬

ગુજરાત સાહિત્ય સભાનાં પ્રકાશનો

ગુજરાતી સંસ્કૃતિનું વિહંગાવલોકન

શાહે આલમ

ગુજરાતનું વહાણવટું

શાહીબાગ

ગુજરાતનું પાટનગર—અમદાવાદ

જેતલપુર

અમદાવાદનું સ્થાપત્ય

ખંભાતનો ઇતિહાસ

વીર નર્મદ

નર્મદનું મંદિર (પદ્યવિભાગ)

નર્મદનું મંદિર (ગદ્યવિભાગ)

સાહિત્ય સભાનો રજત મહેત્સવ

Return from Abroad

ઉત્તર હિંદુસ્તાની સંગીતની સંક્ષિપ્ત

ઐતિહાસિક સમાલોચના

*

સને ૧૯૨૯ના ગુજરાતી સાહિત્યનું દિગ્દર્શન

સને ૧૯૩૦ તથા ૩૧ ના ગુજરાતી સાહિત્ય

પર દ્રષ્ટિપાત

બીત્રીસનું ગ્રંથસ્થ વાહ્મય

ગુ. સા. સભાની કાર્યવહી સને ૧૯૩૩-૩૪

ચોત્રીસનું ગ્રંથસ્થ વાહ્મય

ગુ. સા. સભાની કાર્યવહી સને ૧૯૩૫

ગુ. સા. સભાની કાર્યવહી સને ૧૯૩૬-૩૭

ગુ. સા. સભાની કાર્યવહી સને ૧૯૩૭-૩૮

ગ. સા. સભાની કાર્યવહી સને ૧૯૩૮-૩૯

જયંતીવ્યાખ્યાનો

મીરાંબાઈ

વ્યાખ્યાતા

શ્રી ન્હાનાલાલ કવિ

પારસી, મુસલમાન, ગાયકવાડ સરકાર, ઇંગ્રેજ સરકાર
ગોસ્વામીજીના બાલ, સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના સંસ્થાપક, પર-
મુલકવાસી એવાં અનેક મહાબલ આપણા ગુજરાતના ઉદ્ધાર અર્થે
આપણામાં આવી વસ્યાં છે; પણ રાજ્ય, સંપ્રદાય કે ન્યાતનાં સીમાબંધન
અવગણી સકલ ગુર્જરવાસીના ગૃહદ્વારમાં પ્રવેશી દેવસેવાને ચોરડે તો
એક જ પરભોમનું પુષ્પ પરિમલ સ્ફુરી રહ્યું છે, અને તે મેવાડનાં
મહારાણી મીરાંબાઈ. આજ એમની જીવનકથા જોઈએ.

સકલ ભારતનો ઇતિહાસ આજે અક્ષરે લખાયેલ છે: નિઃસંશયની
રોશનાઈથી છપાવાની હજી વાર છે—સૂર્યવંશનાં મહારાણીજીની કથા
એ ઇતિહાસનું જ એક પ્રકરણ છે; એટલે એના અક્ષર પણ સુવર્ણના
જતાં આજા જ છે.

ટોડ સાહેબનું રાજસ્થાન, ભક્તમાલ, બાબુ કીરતપ્રસાદનો
લેખ, દયારામભાઈનું મીરાંચરિત્રનું પદ, મીરાંબાઈનાં પેતાનાં કેટલાંક

પદ, ભક્તોની દન્તકથાઓ, નર્મદના કેટલાક લેખ : એ સહિ આ સુંદર સુંદરીજીવન જાણવાનાં સાધનો છે. મહામહોપાધ્યાય કવિરાજ શામળદાસજી મેવાડના ઇતિહાસનું સંશોધન કરતા—કર્ચુ છે: તહેનો થોડોક ભાગ ખાનગી રીતે છપાયો છે. શામળદાસજીની શોધોને આધારે આપણી વાચનમાળાની નવી આવૃત્તિમાં એક મહત્વની ફૂટનોટ પાચમી પેપડીમાં છે. ચાલતા વર્ષના મે માસની રડમી તારીખના ‘મુંબઈ સમાચાર’ પત્રમાં ‘જ્ઞેધપુરના રાઠોડવંશનાં રાજવંશી કવિ મીરાંબાઈ’ ઉપર એક ઐતિહાસિક શોધનવાળો આરો લેખ છે. તે પણ ઉપલી ફૂટનોટનો સમર્થક છે. આ સૌ મીરાંબાઈની જીવનકથાનાં સાક્ષ્યો છે: થોડાં છે છતાં સકલ વિસંવાદી છે. વર્તમાન ડૉ કાલિદાસ ‘રઘુવંશ’ની કથા આગળ કથશે ત્યારે એક મહાગાનમાં અન્યથા વિસંવાદ વિરમશે. આપણે જન્મે જીવન સાંભળીએ અને મેવાડની જાહોજલાલી સત્તના તેજમાં મુદ્રાંકિત થાય ત્યાં સુધી મત ઉચ્ચારતા થોભીશું.

મહારાણી મીરાંની કથામાં નિઃસંદેહ વાતો આટલી છે:—

૧. જ્ઞેધપુરના ભાયાત મેડતાના રાઠોડ વંશમાં તહેમનો જન્મ હતો.
૨. ચિતોડગઢના સૂર્યવંશમાં તહેમનું લગ્ન થયું હતું.
૩. મીરાંને પતિનું સુખ ન હતું.
૪. અશુરકુલ તરકથા દેખણવ ગંધર્વાય તગ્નવવા તહેમને પજવણા થતાં.
૫. વંદાવન અને દારિકા, શ્રીકૃષ્ણના પૂર્વ અને ઉત્તરચરિત્ર-લીલાની ભૂમિની મીરાંએ યાત્રા કરી હતી.

ઇતિહાસના પડદા ઉપરે નહીં ત્યાં સુધી અન્ય સહિ વિતંડા-વાદ જેવું જ છે.

મીરાંબાઈની જન્મતિથિ કે મૃત્યુતિથિ નિશ્ચિત નથી. અનન્ત-તાના આદાશમાંથી એ શુક્રબાલા ક્યારે ઊગી કે અનન્તતા પાછળ ક્યારે તે આથમી તે આપણે જાણતા નથી. રાજસ્થાનમાંથી

ગુર્જરાણે આવી, મીરાંબાઈ ગાઈ ગયાં છે એટલું આપણે જાણીએ છીએ. બાબુ કીરતપ્રસાદ કહે છે કે મીરાંબાઈનો જન્મ સંવત ૧૪૭૫માં થયો હતો અને 'મુંબઈ સમાચાર'માંના લેખક લખે છે કે મૃત્યુ સંવત ૧૬૦૩ માં થયું. એ રીતે મીરાંબાઈને લેખકો ૧૨૮ વર્ષનું આયુષ્ય આપે છે: જે મીરાંબાઈના એક પદ સાથે સરખાવવા જેવું છે :

“ એસી દૂંકી સી જિંદગીમેં કયા માગું ?

કયા માગું ? રે મેં કયા માગું ?

એસી દૂંકી સી જિંદગીમેં કયા માગું ? ”

આજ ગોકુલઅષ્ટમી છે, કૃષ્ણજન્મની તિથિ છે: મીરાં પરમ કૃષ્ણ-ભક્ત હતાં; તેથી આજની તિથિ મીરાંજયંતી માટે નીમવામાં આવી છે.

મીરાંના પિતાના નામનો પણ નિશ્ચય નથી. દયારામભાઈની સાથે લોકવાયકા ગાય છે કે :

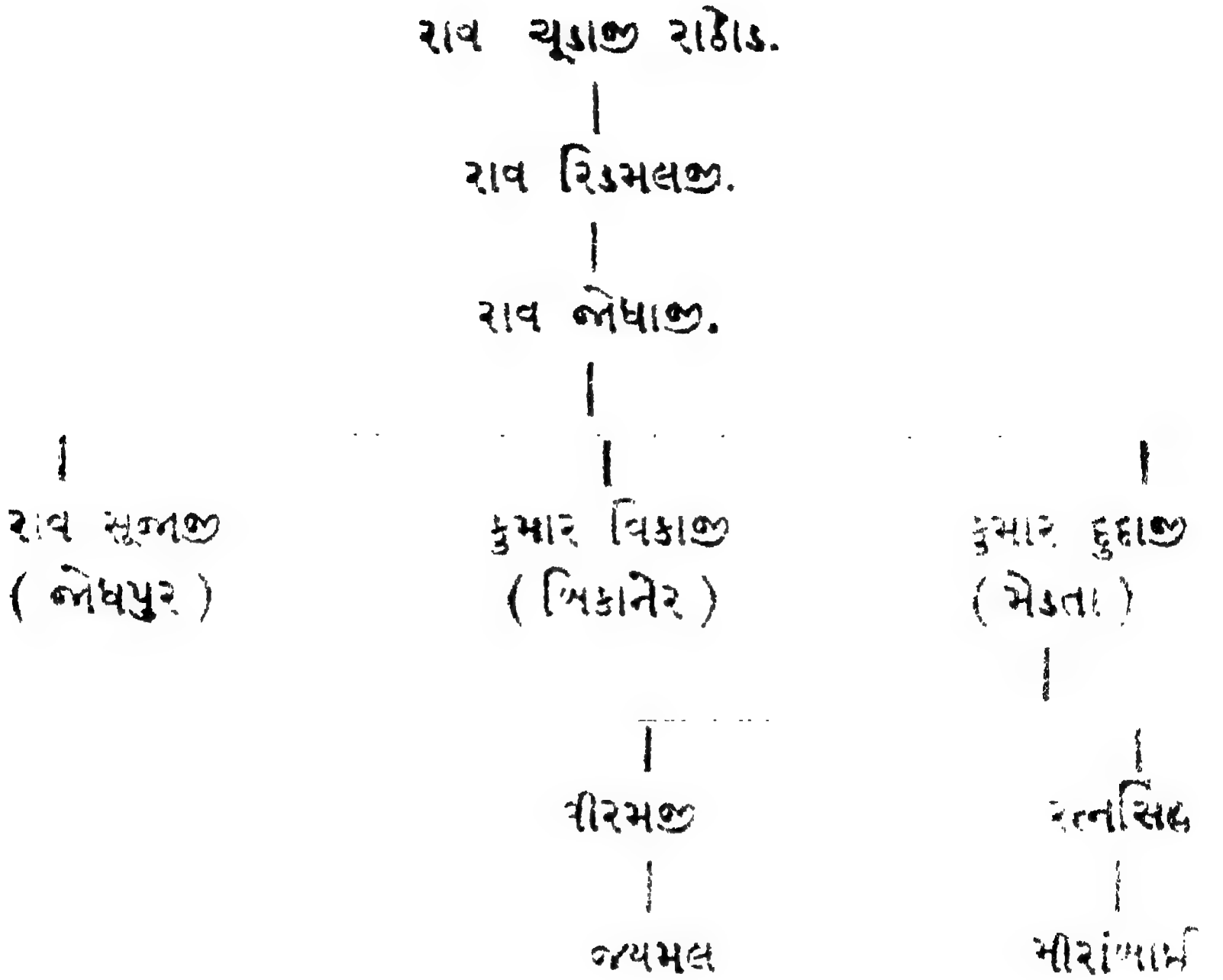
“જેમલ રાંઠોડની દોકરી રે સુંણા મોડતા એનું ધામ;

રૂપગુણ કોઈ સમોવડ નહીં, રૂઢુ ધર્યું મીરાંબાઈ નામ.

મીરાંમન મોહન ચં માન્યું.”

નવું સંશોધન આવું છે: રાંઠોડવંશી રાવ જોધાજીએ સંવત ૧૫૧૫ માં જોધપુર વસાવ્યું. જોધાજીનાથના ન્હાના કુંવરોમાંથી કુમાર વિકાજીએ ઉત્તરે રેતીના પગથારમાં ઝિકાનેર સ્થાપ્યું અને કુમાર દુદાજીએ સંવત ૧૫૧૮ માં પુરાણા મેડતાનગરનો ઉદ્ધાર કર્યો. રાવ દુદાજીના મોટા પુત્ર વિરમજીના કુંવર તે ભક્ત વીરજયમલ અને ન્હાના કુમાર રત્નસિંહની કુંવરી તે ભક્તવીરાગના મહારાણી મીરાંબાઈ. મેડતા ફરતો વીશ ગાઉનો પ્રાન્ત હજી મીરાંબાઈના દશ તરીકે પ્રખ્યાત છે. નવી શોધ પ્રમાણે કુમાર જયમલ અને કુમારી મીરાં કાકાકાકાનાં પુત્રપુત્રી હોઈ બાઈજીહેન થાય. 'મુંબઈ સમાચાર'માં આપેલી વંશાવલિ આમ છે :

પ્રજાતિયાં ગાનાર મીરાંતો જન્મ કૂકડી ગામમાં થયેલો કહેવાય છે. બાલવયમાં જ મીરાં નમાયાં થયાં હતાં. અને પછી દાદા દુદાજીને દરબાર રહેતાં. 'મુંબઈ સમાચાર'માંના ઐતિહાસિક લેખમાં લખ્યું છે કે: "મેડતામાં ચતુર્ભુજજીનું પ્રખ્યાત મંદિર રાવ દુદાજીનું સ્થાપેલું હમણાં સુધી મોજૂદ છે...મીરાંબાઈને પણ બચપણથી શ્રી ગિરધરલાલજી ઉપર સ્નેહ હતો.....ગિરધરલાલજી શ્રીકૃષ્ણનાં સેકડો નામોમાંનું એક નામ છે...મેડતાના મંદિરની મૂર્તિમાં પણ શ્રીકૃષ્ણ ડાબા હાથમાં પ્લાડ લઈ ઉભેલા છે અને જમણા હાથમાં બાંસળી છે." નમાયી દીકરીને દાદા લાડ લડાવે અને દાદાના ભજન-કીર્તનમાં દીકરી સાથે રહે અને સંસ્કાર પામે તે સ્વાભાવિક જ છે.

દયારામબાઈ મીરાંચરિત્રમાં ગાય છે કે :

“ જોશીએ વાંચી જનમેતરી રે તહેમાં લખ્યું નીકળ્યું એહ;
વરશે વિશ્વંભરનાથને, કરશે નન્દકુંવર શું નેહ;

મીરાંમન મોહન શું માન્યું.”

‘લક્ષ્મીમાલ’માં કથા છે કે મીરાં ન્હાનપણમાં હરિની માટીની મૂર્તિ રચતાં અને રાધામાધવનો વિવાહ રમતાં. મીરાંબાઈનું એક પદ છે :

“ કાલ્યે પરણાવશું ગોપી, કુંવરને કાલ્યે પરણાવશું ગોપી.
કહાનવર મહારો ઘોડે મહડશે, માથે મુગટ આરોપી: કુંવરને.
રાધિકા જન્હારે મન્દિર પધારશે મન્દિર રહેશે ઓપી: કુંવરને.
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર લીલા વાધા ને પીળા ટોપી: કુંવર.”

લક્ષ્મીની વેદીપ્રભાથી મન્દિર ઓપી રહે છે એ મીરાંથી અજબશું ન હતું; પ્રેમની કટારીના ઘાવ, પ્રેમ તણી અજલાને અન્તર ગેવની ગોળી વાગે છે એ મીરાં જાણતાં એવું થોડાં જ જાણતાં હશે. પણ મીરાંને પાર્થિવથી તૃપ્તિ ન હતી. વિધિના લેખ પણ એવા પડેલા કે મીરાં સંસારમાં સ્વામીસુખથી અજગાં રહે. મીરાં પોતે ગાય છે કે :

“ કાલ્યે તે તાંતણે હરિજીએ બાંધી, જેમ જેએ તેમ તેમની રે,
મૃદને લાગી કટારી પ્રેમની.”

રાજસ્થાનના મુગટ ચિતોડનાં મહારાણી થયે મીરાંનું મન માનતું નહોતું. ‘મીરાંમન મોહન શું માન્યું’ હતું. ત્રિલોકનાથનાં મહારાણી થવા તહેમની ઇચ્છા હતી અને એ પદ પામ્યાં પણ ખરાં. એવાડમાં મીરાંનો સંપ્રદાય ચાલે છે: કૃષ્ણમીરાંની મૂર્તિઓ સાથે પૂજાય છે. રાધાનું પદ આમ મીરાંએ કાંઈક છીનવી લીધું છે. મીરાંનો લક્ષ્મપ્રસંગ તપાસતાં આ વાતો વીસરવા જેવી નથી.

દયારામબાઈ ગાય છે:

“ ઉલ્લોતપુરનો રાણો રાજ્યો રે તે સાથે કરી છે સગાઈઃ
પરણાવીને વળાબ્યાં સાસરે કંઈ લૌકિક રીતે મીરાંબાઈઃ
મીરાંમન મોહન શું માન્યું. ”

કરનલ ટોડ અને દન્તકથા મીરાંબાઈને વિક્રમવન્તા રાણા કુંભાનાં મહારાણી કહે છે. કુંભા રાણાજી વીરમણિ હતા. તેમની સમશેરની ઝલક માળવા અને ગુજરાતના સુલતાનોની આંખોમાં અંજાઈ હતી. રાણા કુંભાજી રસિક હતા. ટોડ સાહેબ કહે છે કે જયદેવના ‘ગીતગોવિન્દ’ ઉપર એમણે ટીકા લખી છે. કુંભારાણાએ ચણાવેલો સુંદર આરસનો કીર્તિસ્થંભ ચિતોડની વિકરાળ ભમ્ભરને હજી શણગારે છે. મીરાંબાઈના જેવા ભરપૂર હૃદયને એવા પૌરુષ પ્રસસ્ત રાણાજી ભરથાર તરીકે આપવામાં લોકસમૂહે મણિને કુંદનને જ ખોળે મૂક્યું છે. પણ નવી શોધોને ખીજું જ કહેવાતું છે.

એમ સાંભળ્યું છે કે કવિરાજ શામલદાસજીના સંશોધનમાં મેવાડના ઇતિહાસની એવી કેટલીક વાર્તાઓ હાથ આવી છે કે હજી તે સૌ પ્રજા સમક્ષ મૂકી શકાય એમ નથી. છતાં દેશપરદેશમાં કેટલીક વાતો પવન લઈ ગયો છે. “ મારવાડ અને મેવાડ જ્યાં મીરાંબાઈએ પોતાના આયુષ્યનો ” પ્રથમ “ ભાગ ગુજાર્યો હતો ત્યાં અનેક શોધખોળ કર્યા પછી મીરાંબાઈ સંબંધી જે હકીકત મળે છે તે ” ‘મુંબઈ સમાચાર’માંના શોધકલેખક નીચે પ્રમાણે આપે છે:—

રાણા કુંભાના પુત્ર રાણા રાયમલ અને રાણા રાયમલજીના પુત્ર મહારાણા સંગ, જે મુગલ મહારાજ્યના સ્થાપક ચિત્રવિચિત્ર-જીવનશાળી બાબરની સહામે હિન્દુ સેના દોરી ગયા હતા. એ સાંગા-રાણાના જ્યેષ્ઠ કુમાર ભોજરાજજી સાથે મીરાંબાઈનું લગ્ન સંવત ૧૫૭૩ માં થયું હતું. આ રીતે મીરાં કુંભા રાણાનાં ત્રીજી પહેડીએ કુલવધૂ થાય અને વીરભટ્ટ રણધીર પ્રતાપસિંહનાં કાકા થાય. વંશાવળી આમ છે :

રાણા કુંભાજી

રાણા ઉદાજી

રાણા રાયમલજી

મહારાણા સંગ

કુમાર ભોજરાજ
મીરાંબાઈ

રાણા રત્નસિંહ

રાણા
વિક્રમાન્વિત

રાણા ઉદયસિંહ

મહારાણા પ્રતાપસિંહ

કચ્છના રાયની કુવરી ટોડીની કથા કાઠિયાવાડમાં જાણીતી છે કે કૃષ્ણગોપની બંસો તહેને ડસી ગઈ હતી અને હરિભક્તિનો તહેને 'દોર લાગ્યો' હતો. તે કુવરીનાં રાવે લગ્ન લીધાં ત્યારે કુવરી સાધુડીનો વેશ લઈ ચાલી નીકળી અને દારિકામાં જઈ રહી. મીરાંબાઈએ પણ લગ્નવેળા પરણવા ના પાડવાનું કહેવાય છે.

લગ્ન પછી મીરાં સાસરે ગયાં ત્યારથી જ તહેમનો સાસરિયાં સાથેનો સંબંધ કચવાતો જ હતો. રાજકુલનાં વરકન્યા 'દેવીને દેવા વધામણાં' ચાલ્યાં; 'રાણે પારવતીજી પૂજ્યાં,' પણ મીરાંનું મસ્તક ન નમ્યું.

સાસુ કહે : મોહાવ્ય વધે, વહુ! નમો શક્તિને પાય,
મીરાં કહે : મસ્તક નહીં નમે વિના શ્રી ગિરિવરધર રાય:

મીરાંમન મોહન શું માન્યું.

સાસુને રીસ ચહડી કે વહુ આજથી જ વડીલના સામું બોલી અને રાણાજીને શિખામણ દીધી કે 'ન્યારે રચાવો એનું ધામ.'

“એવું સુણીને મીરાં મગ્ન થયાં રે, ભલું થયું ભાંગ્યો જંગળ;
સાધુની સંગે દિનરેન નિર્ગમ્યું સુખે, સેવીયું ગાઈયું ગોપાળ :

મીરાંમન મોહન શું માન્યું.”

લગ્નજીવનને પહેલે જ પગલે આવી રીત્યે મીરાંને ઠેશ વાગી અને અવળાં ડગ ભરાયાં. આમ મીરાં ‘નન્દનન્દન સાથે ન્યારાં રહ્યાં.’

આવી જ કથા તુલસીદાસજી વિશે પણ છે કે એક વેળા ભગવાને તહેમને કૃષ્ણાવતારના રૂપથી દર્શન દીધાં. ત્યારે તુલસીદાસજી તહેમને ન નમ્યા અને વચન કહ્યું કે:—

“મેર મુગટ, કર ખંસરી, ભલે બને હો નાથ !
તુલસી મસ્તક તબ નમે ધનુષ્યાન લો લાથ.”

આને મળતો એક પ્રસંગ ગોવર્ધનરામભાઈએ ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ની નવલકથામાં આણ્યો છે. સુન્દરગિરિ ઉપર સાધુઓના મંદિરમાં યદુનન્દનની મૂર્તિને સરસ્વતીચન્દ્ર નમતો નથી અને પોતે યોગ્ય કર્યું હોય એમ માને છે. ઉદાર ઉરના યજ્ઞમાનો જે તહેના વ્રણ સેવતા હતા અને તહેમના હૃદય ઉપર ધા મારતો મહેમાન સરસ્વતીચન્દ્ર એ બંનેમાં ખરું સંસ્કૃતિનું સંસ્કારી કેણુ ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર શું અધૂરો છે ? વિવેકબ્રહ્મ અનુદાત્ત સરસ્વતીચન્દ્રનો આત્મા તે સમયે ઊણો— અધૂરો લાગે છે, કલાખરેલો દર્શાય છે. મહાન ભગવદ્ગીતા સમા ગ્રંથમાં પણ “સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ” જેવાં સંક્રોચવચન છે. x લક્ષ્મીનેહ’ની પ્રસ્તાવનામાં રા. રા. મણિશંકર

x શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં “હું”, “મને” આદિ સર્વનામનો અર્થ પરમાત્મા જ થાય છે. ‘વૃષ્ણઓમા વાસુદેવ હું છું’ અને આદિત્યામાં વિષ્ણુ હું છું’ એમ કહેનાર તે વાસુદેવ (કૃષ્ણ) અને વિષ્ણુ (દેવતાવિશેષ) કરતાં પાર રહીને બોલે છે એ સ્પષ્ટ છે. ‘ધર્મો’ એ બહુવચન પણ ઊંડા અર્થથી ભરેલું છે: ધર્મો—કર્તવ્યોની અનેકતાને ભેદી એની પાછળ રહેલી પરમાત્માને શરણુ થવા રૂપ એકતા પ્રાપ્ત કરવાને અત્રે ઉપદેશ છે; કારણ, આમ થાય ત્યારે જ જીવનમાં સુખિષ્ટતા—એકાર્થતા—અકરસતા આવે અને પરમ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય.

‘વસન્ત’ના તન્ત્રી.

રત્નજી બદ લખે છે કે કેટલેક કાળે આપણા આત્માઓ ફરતી દીવાલો બંધાય છે અને તે દીવાલો પડે છે ત્યાં સુધી દેખાતી નથી. બાહ્ય સમાન આનંદાશ્ચર્યવન્તું નયન અને મહાભક્તની સર્વસારગ્રાહી બુદ્ધિભક્તિ હોય તહેના જ પ્રાણના વિકાસ સદન્તરના છે : નહીં તો દીવાલોથી બંધાયેલી દૃષ્ટિનો માનવી સત્યના સકલ પ્રદેશે સફર કરી નથી શકતો, પણ માત્ર એક નગરવાસી જ રહે છે; અને તે નગરને જ સકલ સત્યપ્રાન્ત માને છે. એવાં આગ્રહી પણ સંકુચિત હૈયાની એવી પ્રતીતિ જ હોય છે કે પ્રભુ એક જ રીતે પ્રગટે છે. કોઈ શંકર તો કોઈ રાણાનાં માણની પેઠે દેવી, કોઈ મીરાંબાઈ પેઠે કૃષ્ણ, તે તુલસીદાસજીની માફક રામ, કોઈ કાઈસ્ત તો કોઈ સરસ્વતી—અન્દની જેમ આન્ત દૃષ્ટિનું જ માત્ર લક્ષ્ય: એમ એક એક કલાએ જ પ્રભુ પ્રકાશે છે એમ આગ્રહી જન માને છે અને અન્ય કલાઓની અવગણના—નિન્દા કરે છે. રાજનગરના આપણે નાગરિકો કહીએ કે ઈંગ્રેજ સરકાર તો આપણા નગર માત્રમાં જ રાજ્ય કરે છે તો, અથવા તો કહીએ કે આપણા કાટના હરવાળનાં અન્દર જ સૂર્ય પ્રકાશે છે, તો તે ખરું કહેવાશે કે સર્વ સપ્રદાયો ધર્મનાં નગર છે. પ્રકાશમૂલ સર્વસંચારી રાજરાજેશ્વર પ્રભુ ધર્મનાં સર્વ નગરો ઉપર તેજ દેાળે છે, એટલું જ નહિ પણ અધર્મને પણ તેજના કણ જાંટે છે. પ્રભુનાં પગલાં હૈયામાં છે, કુલમાં છે, સંસારમાં છે, રાજ્યમાં છે, પૃથ્વીમાં છે, વિરાટ રૂપે બ્રહ્માંડમાં છે, અને એથી એ દશાંગુલ તે શું પણ અણગણ અંગુલ પર છે. તે ‘એક છે, અનેક છે; પ્રવ્રત્તે છે, નિવ્રત્તે છે; એકમાં અનેક રાજે છે, પ્રેમ વિરાજે છે,’ ઈશ્વર એક અદ્વિતીય છે, છતાં કાટિ કાટિ નામરૂપધારી છે; ઈશ્વર સર્જનવિધાને એક આશયી છે પણ અનેક લીલાઓનો રચનાર છે. મત, વાદ, સંપ્રદાયનાં થાણાં મૂક્યે અન્તરમાં ઊછળતાં સત્ય રોક્યાં રહેતાં નથી. ગોવર્ધનરામભાઈ જ બીજે રચેલે ગાય છે કે:—

“જગતને કહેજો રે હરિહર એક જ છે:
વૈકુંઠ વસે છે રે કેલાસની મ્હાંય જ છે.”

જેણે—

सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ।

એમ ગાયું છે એની દષ્ટિ મહા વિશાળ હતી, તેનું નયન સૂર્ય જેવું મહા પ્રતાપી, કાટિ કાટિ ફિરળુવન્તું હતું; તહેણે સબળે સદ્વાસે પ્રભુને નિહાળ્યો છે.

મહાભક્તો, મીરાંબાઈ અને તુલસીદાસ જેવાં એ સત્યથી અજ્ઞાણ્યાં રહ્યાં હતાં. સરસ્વતીચંદ્રસમા વર્તમાન બુદ્ધિયુગની મનુ-બાલની એવી ભૂલ્યો ક્ષમાપાત્ર જ ગણવી ઘટે છે.

નંદનન્દન સાથે મીરાં ન્યારાં રહ્યાં, હરિજન ઘણાં મહેલે આવતા, નિત્ય ભજન, કથા, કીર્તન, ઓચ્છવે હરિને લાડ લડાવતાં. સંશોધકો કહે છે કે કુમાર ભોજરાજજી કુંવરપદે જ દેવલોક પામ્યા અને મીરાંબાઈ આ વેળા વિધવા હતાં. અને સંશોધકોના વાંજુને સમર્થન મીરાંના એક પદમાંથી મળી શકે એમ છે:

“મુખડાની માયા લાગી રે મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥
મુખડું મેં જોયું ત્હારું, આ જગતડું થયું ખારું;	
મન મ્હારું રહ્યું ન્યારું રે, મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥
સંસારીનું સુખ એવું, જાંજવાના નીર જેવું;	
તહેને તુચ્છ કરી ફરી રે, મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥
સંસારીનું સુખ કાચું, પરણીને રંડાવું પાચું	
તહેને ઘેર શીઃ જઈએ રે, મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥
પરણું તો પ્રીતમ પ્યારો; અખંડ સૌભાગ્ય મ્હારો;	
રાંડવાનો ભે ટાળ્યો રે, મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥
મીરાંબાઈ અલિહારી આશા એક ઉર ધારી;	
હવે હું તો બડભાગી રે, મોહન પ્યારા!	મુખડાની॥”

ગમે તે ખરું હો પણ પરણ્યા પછી નજીકના સમયથી એકાકિની જિંદગી, અને તે દુઃખભારવાહિની જિંદગી પણ ન જીવવા દેવા માટેના જીલમ શરૂ થાય છે.

પહેલે જ પગરણે મીરાંબાઈના નાણુંદ ભાભીને સમજાવવા આવે છે, કે ભાભી ! આ શા ઉત્પાત ! પિયર વગોવી હવે રાણાકુલને વગોવવા માંડ્યું છે. મીરાં નાણુંદને જ મહામા ઉપદેશે છે કે :—

‘તલમે પણ જાઓ શીદ સાસરે રે બાઈ ! વૃથા વટાળો શાને કદ !’ અને નાણુંદની સાથે રાણાજીને કહેણ કહાવે છે, કે ‘નૃત્ય કરીને પરિને ભજો,’ અને સાસુને કહાવે છે કે હવે ‘વૃદ્ધ થયાં, ગોવિન્દગુણ માઓ.’ બાળપણના સંસ્કાર ઉમેડવ. અશક્ય હતા, તે ઉમેડવા મથવું તે વ્યર્થ હતું.

એક સમયે રાણાજીને કામચંદ ખબર કરી કે મીરાંના મહેલમાં મીરાં કામ પુરુષ સાથે એકાન્તે છે. ઉગ્ર રાજપુત તરવાર ખેંચી મીરાંને મહેલે ગયા અને જોયું તો મીરાં એકલાં. ઝાંખા પડેલા રાણાએ મીરાંને પૂછ્યું કે પેલો પુરુષ ક્યાં છે ? મીરાંએ કયું :—

‘ક્યાં છે પૂછો શું રાણા ! રોષમાં રે, એ તો સઘળે વસે છે ભરપૂર,
‘બાનમાં જીવે જોગી, પ્રેમી પ્રત્યક્ષ જોમ, રહે છે દુષ્ટ થકી દૂર :
મીરાંમન મોહન શું માન્યું.’

‘રાણાજી ! પ્રેમભક્તિ વડે પરણ્ણ ભજો તો તહેનાં દર્શન થાય.’

રાણાનો રોષ બમણો વધ્યો અને સમશેરનો ધા કયો તો મીરાં બે દીઠાં. મીરાંને મારવા ખડ્ગ ઉગામ્યું તો ‘હરિએ દેખાડ્યાં મીરાં ચાર.’ ખંડકિરીટી રાણાજી પછી મહેલે પાછા ફર્યા.

પહેલે જ પગલે છોક થયેલી તે મીરાંનું સૌભાગ્ય વળ્યું જ નહિ, બિધડ્યું જ નહિ. દિન પર દિન અંતરપટ ગુણાતા ગયા, ઘાટા મનતા ગયા. યશસ્વજ શા રાજસ્થાનનું રાજેન્દ્રને કલંક કરતાં મૃત્યુ

આદરણીય હતું. મીરાંના મૃત્યુનાં સાધન હવે યોજવા માંડ્યાં. એક વેળા એક પેટીમાં વિષનાગ પૂરી પેટી મીરાંને મોકલાવી અને કહાવ્યું કે આમાં સેવવા જેવા શાલિગ્રામ છે. રાજવચને શ્રદ્ધા રાખી મીરાંએ પેટી ઉઘાડી તો મહોંથી શાલિગ્રામ નીકળ્યા. “કૂડની ડાબેમાં વીધુ મોકલ્યા,” કાંઈ ન વળ્યું. અન્તે હલાહલ ઝેર ઘોળ્યું અને તહેનો પ્યાલો ભરી રાણાજીએ મીરાંને મોકલ્યો અને દેવડીએ કહાવ્યું કે પ્યાલામાં કૃષ્ણપ્રભુનું ચરણામૃત છે. સોનાનો પ્યાલો હાથમાં

“લીધો મીરાંએ મન મગ્ન થઈ રે, પ્રભુને દેખાડી ક્યું પાન,
અમૃત સરીખું થઈ ગયું, એને સમરથ ધણી લગવાનું
મીરાંમન મોહન થું માન્યું.”

વૈષ્ણવ સંપ્રદાયી મહારાણી મીરાંબાઈ ઉપર સંસાર અને સગાંઓની આટલી પ્રાણહારી અવકૃપા કેમ? આટલા અભાવ અને જીલમ શાને? એ કૌતુકના પ્રશ્ન આપણને સહજ થાય છે. સૂર્યવંશી રાણાકુલ શિવમાર્ગી હતું. એકલિંગ મહાદેવનું ભક્ત હતું એ એક ઉત્તર છે. પણ તે સર્વોચ્ચ ઉત્તર નથી. પરમ વૈષ્ણવ મહેતા નરસિંહને પણ એવી રાજ્યસંસારની વિટંબણાઓ વેઠવી પડેલી એ શાથી? ઉત્તર જનસમૂહના સ્વભાવમાં છે. મનુષ્યમાં જીવ છે તેમ જનમંડળ પણ જીવવન્તુ છે. એના પણ સ્વભાવ અને સ્વભાવજન્ય ગુણદોષ હોય છે. એ જીલમનાં વિષફળના મૂલ ત્યાં ઊંડાં શોધવાનાં છે.

આજનો આપણો સંસાર ઇતિહાસનાં વેળુ માનશે કે સ્વામી-નારાયણના સંપ્રદાયમાં જનાર જનને ન્યાતબહાર મૂકતા? સત્ય કલ્પના કરતાં પણ વિશેષ કુતુકમય છે. ભૂતકાલ જે પોતાનો ભંડાર ઉઘાડે તો એકેક સત્યનાં એવા અજવાળાં વાય કે આપણને અત્યાશ્ચર્યના આઘાત વાગે સ્વામીનારાયણનો સંપ્રદાય ભાગવતધર્મ છે, શ્રીમદ્ભાગવત, શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા, અને ઉપનિષદ ઉપર પાયા

રાપતો એ રામાનુજ પંથ છે. છતાં પુત્રોને એ સંપ્રદાય સ્વીકારતા જોઈ પિતા પોતાને નિષ્પુત્ર થયા માની સંસારત્યાગી સંન્યાસ લેતા. બ્રાહ્મણો એ સંપ્રદાયોએથી અભડાતા, વાણિયાઓ વટળતા, આ સહિ આપણા ગુજરાતના ઇતિહાસની થોડાં વર્ષ ઉપરની કથની છે. એનું કારણ શું ?

જૂનાને જીવન માનનાર સંસાર સૌ કાંઈ નવલને અશ્રદ્ધાની આંખે નીરખે છે. ગુજરાતમાં જ નહીં, સુવંશના રાણાકુલમાં જ નહીં ભારતમાં જ નહીં પણ સકલ માનવદેશે ‘નવીન તે નિરર્થક’ એ સંસારનું સૂત્ર છે; અને પક્ષાપક્ષ વળે વિચારતા એ આચારસૂત્ર સારું છે. કંઈ કાલ સુધી જીવી નવલ ચેતનની સ્થિતિ ન બતાવે, ઉત્સાહી અગ્રગણના જીવનના વિકાસની નવલ ઉપયોગિતા, સુખસાધકતા ન દર્શાવે, કંઈ વર્ષો સુધી બારણે ઊભી દ્વાર ઠોકી ગૃહાન્તરમાં પ્રવેશવાને નવલ દ્રઢાગ્રહ ન દાખવે ત્યાં સુધી પ્રારબ્ધ ઉપર પગ મૂકી રસ્તાના સદસદ અતિથિને કુલનું અંગ કરનારના કુલમાં અનાચાર આચારાય તે કાંઈ આશ્ચર્યજનક નથી. સંસાર મેઘાડમ્બર સમાન છે. તહેને ડોલાવતા સમીર સ્થિર બલવત્તર હોવા જોઈ એ; તહેને ચીરતા વિદ્યુતકૃપાણ સત્યનો જ્વાલાનાં ઘડાવાં જોઈ એ. તેના અંતરમાં ભરાવા મથતા મેઘ શુદ્ધનિર્મેળ અમૃતમીઠા વા રહેવન્તા જોઈ એ. નવલ પોતાનું સર્વ દાખવે ત્યાં સુધી સંસાર તેને ક્ષિતિજ ઉપર રાખે, તહેના કાંચનની કસોટી કસે એ અતિ યોગ્ય છે. નરસિંહ-મીરાંના કાલમાં આપણે સંસાર કૃષ્ણભક્તિનું કાંચન કસતો હતો.

સૌ પોણાસૌ વર્ષ ઉપર ગુજરાત સ્વામીનારાયણના પંથનું હીર પરીક્ષતો હતો. હવે એ પરીક્ષાની અવધ્ય પૂરી થઈ છે. કાલ જતાં નવલ તે જૂના થયા અને આપણા સંસાર તેમને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યાં. નવલવાદીઓને સંસારશાસ્ત્રના આ સૂત્રનો બોધ મનનયોગ્ય છે: નિરાશામાં આશા પ્રગટાવશે, દિલગીરીમાં દિલાસા દેશે.

મેઘાડથી મીરાં હવે કંટાળ્યા હતાં. જીવનના ભયથી નહિ પણ

ભક્તિમાં વારંવાર પડતા ભંગથી. તેથી મીરાંએ મેવાડથી દેશવટો લીધો. મીરાં મેવાડથી મેડતે જઈ રહ્યાં, કે મેવાડથી પરભાર્યા વૃન્દાવન થઈ દારિકામાં અખંડ વાસ કીધો, કે મેડતે થઈ દારિકા જઈ ત્યાંથી વૃન્દાવન ફરી પાછાં દારિકા આવી રહ્યાં, એ યાત્રાનો ક્રમ સંશયઘ્નરત છે. ‘ગિંદ્રાવન છેલછખીલાં ઠાકોરકું’ સલામ મોકલતાં તે મીરાં ‘ગુણ-સાગરકું’ સલામ ભરવા ગયાં, અને વમુનાજી ન્હાયાં, અને ગાયું કે:—

“એ ગિનતી ચિત્ત ધરીએ, શ્રી જમનાજી ! એ ગિનતી ચિત્ત ધરીએ;
ગિરધરલાલ મુખારવિંદ રતિ જન્મ જન્મ મોહો કરીએ.
શ્રી જમનાજી ! એ ગિનતી ચિત્ત ધરીએ.”

વળી પદ છે કે:—

“હારે ચાલો ડાકોરમાં જઈ વસીએ;
હારે મદને લહે લગાડો રંગરસમે રે—ચાલો.

*

*

*

ચન્દ્રવદન, રણિયામણી આંખો;
હારે મુખરું સુંદર સોલીએ રે—ચાલો.
રમજુમ રમજુમ નેપુર બાજે,
હારે મન મોલું ન્હારું મોરલીએ રે—ચાલો.
બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગરધર નાગર,
હારે અંગોઅંગ જઈ મળીએ રે—ચાલો.”

વળી:—

“મેરો મન દરી લિયો રાજ રણુઝાડ.”

અને,

“સાંઠવાળા સાંઠ શણુગારજે રે, જીવું સો સો રે કાશ,
રાણુજીના દેશમાં મ્હારે, જગા રે પીવાનો દોષ.”

*

*

*

“ગોવિંદો પ્રાણુ અમારો રે, મને જગ લાગે ખારો રે;
મને મારો રામજી લાવે રે, બીજો મારી નજરે નાવે રે;
ડાળો મેલ્યો મેવાડ રે મીરાં, ગયાં પશ્ચિમમ્હાંય;
સરવ છોડી મીરાં નીસર્યા જેનું માયામાં મનહું ન કાંય.
ગોવિંદો.”

એ સહિ પદો ઉપરથી એમ કહી શકાય કે વૃંદાવન અને
ડાકારજીની યાત્રા કરી મેવાડ ત્યાગી મીરાં દારિકામાં જઈ વસ્યાં.

“સાસુ અમારી સુધુમણા રે, સસરો પ્રેમસંતોષ :
જેઃ જગજીવન જગતમાં, મહારો નાવલિયો નિર્દોષ : ગોવિંદો
ચૂંદડી ઓઢું ત્યહારે રંગ ચૂંવે રે, રંગજેરંગી હોય :
ઓઢું હું ડાળો કામળો, દૂળે ડાઘ ન લાગે કાય : ગોવિંદો
મીરાં હરિની લાડડી રે, રહેતી સન્ત હજૂર :
સાધુ સંધાતે સ્નેહ ધણો, પેલા દિલકપટીથી દૂર : ગોવિંદો”

મેવાડના મહારાજ ‘દિલકપટી’ થયા અને મેવાડનાં મહારાણીએ
મુગટ ઉતારી વૈરાગ્ય લીધો. આ વેળાનું મીરાંનું જીવન મહાકવિ
હતું. મીરાંનું એક પદ છે:—

“કરના ફકીરી, કયા દિલગીરી? સદા મગનમે રહેના રે,
કાઈ દિન વાડી, કાઈ દિન ખંગલા, કાઈ દિન જંગલ સોના રે :
કરના ફકીરી”

કાઈ દિન હાથી, કાઈ દિન ઘોડા, કાઈ દિન પાંઉસે ચલના રે,
કાઈ દિન ખાના, કાઈ દિન પીના, કાઈ દિન ફક્કમફક્કા રે.”

રાજરાજેન્દ્ર ચિતોડનાથનાં રાણીજીને ‘કાઈ દિન ફક્કમ ફક્કા’
થતા, રથસુખપાલનાં ભોક્તાને ‘કાઈ દિન પાંઉસે ચલના,’ મહેલ-
ઉદ્યાનનાં વાસીને ‘કાઈ દિન જંગલ સોના’ : એ સહિ ચિત્તવેધક
ચિત્ર નથી? પણ આન્તર્દીપક જેનો પ્રગટ્યો છે અને મહાવૈભવના

ઝગમગાટ ઝળઝાવી રહ્યો છે તહેના બહારના રત્નરાશિ લૂંટી લ્યો.
તો પણ શું ? મીરાં હૃદય-વિભૂતિમાં રમતાં, તહેમને પાર્થિવ સુખલોભ
રહ્યો ન હતો. એ વિષ્યે મીરાંએ—

‘ પ્રેમે નિરખ્યા શ્રી રણછોડ,
વાસ પૂરીને પ્રભુની પાસે રહ્યાં સદા, પહેંઝ્યા છે મનના કાક;
મીરાંમન મોહનશું માન્યું.’

પણ મેવાડમાં રસની રેલ્ય સવળી વહેવા માંડી. ભરતખંડના
રાજકુલશિરોમણીનાં રાણી પરદેશમાં ભટકે એની અયોગ્યતાની
શુદ્ધિ થી કે કાં તો ભક્ત અને કવિ એવી સદૃશોભના પત્નીના
પ્રેમની અતિ જાંડી જાંડી આન્તરવાસનાથી રાણાજીનું મન અન્તે
ફૂરું અને મીરાંને તેડવા

ઉપરાઉપરી તેડાં મોકલ્યાં રે, આવીને લાગ્યા સઉ પાય;
માજી ! પધારો મેવાડમાં વહેલાં, રાણાજી તો અત્ર ન ખાય;
મીરાંમન મોહનશું માન્યું.’

પહેલાં તો મીરાંએ આવું કંઈક કહાવ્યું હશે—

“આજ મહારે સાધુજનનો સંગ રે રાણા ! મહારાં ભાગ્ય ફલ્યાં રે.
સાધુજનનો સંગ જો કરીએ પિયાજી !

ચહોડે તે યોગણો રંગ રે : મહારાં ભાગ્ય ०

અડસઠ તીરથ સન્તોને ચરણે, પિયાજી !

કાટી કાશી ને કાટી ગંગ રે : મહારાં ભાગ્ય ०

ક્ષત્રિયરાજનો રનેહ પ્રજ્વળી જાંઠેલો હતો. તહેને કંઈ એવા
ઉત્તરે સંતોષ ન આપ્યો. ખીજો બીખમસન્દેશ કહાવ્યો :—

“ જ્યાં લગી તહેમે રહેશે દારિકાં રે, ત્યાં લગી કરું અપવાસ. ”

રાણાજીનો આગ્રહ મીરાંએ અન્તરનો તીરખ્યો ; પણ મીરાં

પ્રભુભક્ત હતાં, આજા વિના પગલું પાછું ભરે એમ ન હતાં. તેથી રજા માગવાને મીરાં 'આવ્યાં શ્રીપ્રભુની પાસ.' વિનંતિ સાંભળાને હરિએ મીરાંને—

“હસી ચાંપ્યાં રૂદિયા સાય :

શ્રી કૃષ્ણસ્વરૂપમાં સમાઈ ગયાં રે મીરાં, જે જે શ્રી દારિકાનાથઃ
મીરાંમન મોહનથું માન્યું.”

બાળુ કીરતપ્રસાદ મીરાંનો જન્મ સંવત ૧૪૭૫માં અને દેહત્યાગ સંવત ૧૫૨૬માં કહે છે. ‘મુંબઈ સમાચાર’ના મંશોધક લેખક મીરાંબાઈની લગ્નતિથિ સંવત ૧૫૭૩ આપે છે, એટલે જન્મતિથિ આશરે સંવત ૧૫૬૦ અનુમાન થાય; તે વિદ્વાન મૃત્યુતિથિ સંવત ૧૬૦૩ આપે છે.

ચમત્કારોથી ભરેલી, દંતકથાઓથી રંગાયેલી, ઇતિહાસના વિરોધોથી છંટાયેલી મીરાંની જીવનકથા આવી છે. મારવાડ, મેવાડ અને ગુજરાતના ઇતિહાસ ઉપરથી જ્યારે અંધકારના પડદા ઊપડશે ત્યારે આ જીવનકથાની પણ નર્મ પ્રકાશની હોય એમ પ્રકાશશે.

મીરાં અને મીરાંના ધર્મ વિષે એકાદ બે પ્રશ્ન ચર્ચા આપણે સમાપ્ત કરીશું. કેટલાક મીરાં વિષે અર્થહીન પ્રશ્ન કરે છે કે મીરાં ભક્ત હતાં કે કવિ? બાણે ભક્ત અને કવિ એ વિચંવાદી શબ્દો હોય! મીરાં ઉભય હતાં. ભક્તશિરોમાણ્યોમાં મીરાં ઝગદે છે અને ઝળકશે; કેઈ હજી એમનું એ પદ છીનવી લેવા મથ્યું નથી, મથશે નહિ; મથશે તેને સૂર્ય ઢાંકવા નાંખેલી ધૂળ આંખમાં પડ્યા જેવું થશે.

મીરાં કવિ હતાં કે નહિ?—એ પ્રશ્ન કરનારા એક દલીલ આગળ લાવે છે કે મીરાંએ પોતાનાં કાવ્યોને કાવ્યો ગણી રસાલંકારથી શણગારવા યત્ન કર્યો નથી. પ્રશ્નકારોને રહામે પ્રશ્ન એટલો જ કરીશું કે સ્વાભાવિક રીતે સરળતાથી, વિના યત્ને ગાઈ શકે એ

કવિ નહિ, અને શ્રમસાધ્ય સ્મૃતિજન્ય કાવ્યો લખે એ કવિ, એવો ક્યા રસશાસ્ત્રનો નિયમ છે ?

ઈંગ્લીશ સાક્ષરજીવનમાળામાં મેકાલેનો ચરિત્ર ચીતરનાર મોરીસન એક સવાલ ચર્ચે છે કે મેકાલેએ “Lays of Ancient Rome” નામનાં અને બીજાં કેટલાંક સારાં, ઉત્સાહી, વીરરસનાં કાવ્યો લખ્યાં છે તો મેકાલેને કવિ ગણી શકાય કે નહિ ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ના કહી એ લેખક લખે છે, કે કેટલાંક વર્ષે શ્રમસાધ્ય સારાં કાવ્ય લાલનો કાઠ પણ સુશિક્ષિત જન લખી શકે. વાચન અને સ્મૃતિથી મેકાલેએ કાવ્યો લખ્યાં અને નન્દશંકરભાઈએ “કરણધેલો” લખ્યો. મોરીસન કહે છે કે કેટલાંક વર્ષે બડી બડીને સારાં કાવ્યો લખનાર મેકાલે કવિ ન હતો પણ રસિક હતો. થોડાંક અઠવાડિયામાં “Revolt of Islam” નાં બાર પુસ્તકનું પૂર જગતપદે વહેવડાવનાર શેલી તે કવિ હતો. જેની રગેરગમાં કવિતા ઊછળી રહી છે, જેનું હૃદય કવિતારસથી છલાછલ છલકે છે એ કવિ. એરિસ્ટોટલનું એક નીતિસૂત્ર છે કે:-પુણ્યનાં રડયાં ખડયાં કામ કરે તે પુણ્યવાન નહીં, મહાપાપીઓ કદી કદી પુણ્યનાં કામ કરે છે. એવું જ રસસૂત્ર આપણે બાંધી શકીએ કે રડીખડી સારી કવિતાઓ લખી જાણે તે કવિ નહિ, પણ જેનો ચિરંજીવી હૃદયભાવ જ કવિતા છે તે કવિ. યત્ન આદરી મનુષ્ય પણ કાકિલ જેવું બોલી શકે છે; પણ એ રવવાદો નટને કાઠ કાકિલ કહેતું નથી. બોલે ત્યારે નિરંતર માધુરી વહેનાર જ કાકિલ. કવિની આ વ્યાખ્યા વર્તમાન યુગના કવિમાં ગણાવા મથતા રસિકવર્ગને કદાચ અરુચશે. મીરાંનાં અનેકાનેક પદો ઉપરથી લાગે છે કે જ્યહારે જ્યહારે મીરાં બોલતાં ત્યારે ત્યારે તે ગાતાં. ભજન, નૃત્ય, ઓચ્છવ, કીર્તન, એ એમનાં આખા જીવનનાં સંગાથી હતાં. અણુગણુ પદોમાંથી ઉતારા લઈએ; પણ થોડાક શીકર સાગરનું શું બાન કરાવશે ?

હાંરે કાઈ માધવ હ્યો, માધવ હ્યો.

વેચંતી વ્રજનારી રે, હાંરે કાઈ માધવ હ્યો.

માધવને મદુકીમાં ધાલી, ગોપી લટકેમટકે ચાલી રે;

હાંરે કાઈ માધવ હ્યો.

* * *
પ્રેમની પ્રેમની પ્રેમની રે, મ્હને લાગી કટારી પ્રેમની,
જળ જમનાનાં ભરવા ગ્યાંતાં, હતી ગાગર માથે હેમની રે;
મ્હને લાગી.

કાચે તે તાંતણે હરિજીએ બાંધી, જેમ મંચે તેમ તેમની રે;
મ્હને લાગી.

* * *
હૈ લાગી મ્હને ત્હારી, અહ્યાજી ! હૈ લાગી મ્હને ત્હારી.

* * *
ક્યાં ગયો રે પેલો મોરલીવાળો, અમને રાસ રમાડી રે ?
રાસ રમાડવાને વનમાં તેડ્યાં, મોહની મોરલી સુણાવી રે.

* * *
કાગળ કાણુ લઈ જાય રે મથુરામાં વસે મેવાસી,
મ્હારા પ્રાણુ પિયાજી-કાગળ.

એકે કાગળમાં જાઝું શું લખીએ ?

થોડે થોડે હેત જણાય રે, મ્હારા પ્રાણુપિયાજી

* * *
જાણ્યું જાણ્યું હેત ત્હમારું જાણવા રે લોલ,

હેતજ હોય તો હૈડામાં વરતાય જો;

અમે ત્હમારી આંખડીએ અળખામણું રે લોલ,

બહાલ હોય તો નયણામાં જળકાય જો;

ધીરજની વાતો ધરથી જાણી નહિ રે લોલ,

પ્રીત કરીને પરવશ કીધા પ્રાણુ જો;

કાળજડાં કારીને બીતર બેઠીયાં રે લોલ,
 મીટલડીમાં માર્યાં મોહનાં બાણુ જો-જાણ્યું જાણ્યું
 (સત્યભામાનું રસણું)

*

*

*

રાધિકા ગજરો, પ્યારીજીકા ગજરો
 દે ડારો રાધે રાણીજીકા ગજરો.
 મેં જલ જમુના જાતી જરનકા, જર આઈ ગજરો.
 ગિસર આઈ ગજરો—રાધિકા
 તુમ મત જનને જાન્યો હે કુલનકા.
 રતન જડિત મોતીયાં હે, દે ગજરો—રાધિકા

*

*

*

વાછરડી હારેડી હે લાલ ! ત્હારી વાછરડી રે,
 એવડ એવડ નાડી બાંધી ત્રેવડ નાડી તોડી; હે લાલ !

મીરાંના કાવ્યસાગરમાંના આ સહુ કણુ છે; વધારે જોવા
 અરહારે આપણને અવકાશ નથી. એક પદ જોઈએ જો બતાવે
 છે કે મીરાં સ્ત્રીકવિ હતાં:

મુજ અખળાને મહોટી મિરાંત બાઈ ! શામળો ધરણું,
 મ્હારે સાચુ રે : રેક
 વાળા ઘડાવું વિકલવર કરી, હાર હરિનો મ્હારે હંચે રે;
 ચિત્તમાળા ચતુર્ભુજ ચૂડલો, શીઠ સોની ઘેર જઈએ રે ?—મુજ
 જાંઝરિયાં જગજીવન કરાં, કૃષ્ણજી કલાં ને કાંબી રે,
 વિછવા ધૂધરા રામનારાયણના, અણવટ અંતરજામી રે—મુજ
 પેટી ઘડાવું પુરુષોત્તમ કરી, ત્રિકમ નામનું તાણું રે,
 કુંચી કરાવું કરુણાનંદ કરી, ત્હેમાં ધરણું મ્હારું ધાણું રે—મુજ
 સાસરવાસો સજીને જોડી, હવે નથી કાંઈ કાચું રે.
 બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરનાગર, હરિને ચરણે જાયું રે—મુજ

મણિમાળાઓ મેવાડમાં ઉતારી, સાચું શામળાનું ધરેણું મીરાંબાઈ એ પહેર્યું હતું. કવિતા આવી સ્વાભાવિક, સરલ, ઊછળતી, સ્નેહાળ સુંદરીકવિના સરીખડી સુંદર છે. મીરાં બર્સના વર્ગનાં કવિ હતાં. સદ્ભાગ્યે પરમોમથી આવી આપણા પ્રાંતમાં પરિમળતા એ પુષ્પનાં ઋણ આપણે પૂરેપૂરાં કદી વાળી શકીશું ?

મીરાંનો ધર્મ કૃષ્ણભક્તિનો વલ્લભ સંપ્રદાયને મળતો હતો. પુરાણપંથીઓ ઉપર એવા આક્ષેપ કેટલીક વેળા થાય છે કે મીરાંના જેવાં શુદ્ધ સ્નેહી હૈયાંની પણ પ્રભુના સ્વરૂપની કલ્પના અને ભક્તિ વિશેના વિચાર અતિ જડ સ્થૂલવંતા અને અણુવિકસ્યા હતા. આ આક્ષેપ ખોટા છે કારણ કે ભક્તિ અને પ્રભુદર્શનની પ્રેરણા એ હૈયાની પ્રવૃત્તિઓ છે; એટલે હૈયાં શુદ્ધ અને સ્નેહાળ છે એમ કહ્યા પછી બીજા આક્ષેપનું કારણ રહેતું નથી. બુદ્ધિના બાલક સ્નેહ, પૂજા અને ભક્તિ સમજી શકે છે; અને સ્નેહ, પૂજા, ભક્તિના અભિપ્રેકને યોગ્ય મહાપ્રાણને પણ ઓળખી શકે છે. મીરાં સાક્ષર ન હતાં એમ લાગે છે, છતાં તેમના ભક્તિ વિશે અને પ્રભુ વિશેના ભાવ ઉન્નત અને આ 'સાક્ષરશિરોમણિ'ઓના જમાનામાં પણ બોધક હતા. તેમનાં બે પદ જ રૂક્ત આપણે ગાઈ જઈએ:—

મીરાં ભક્તિ કરત હે પ્રગટકી, નાથ! તુમ જનત હો સખ ઘટકી,
નાહી ધોઈ મીરાં લે સમરપણુ તો પૂજા કરત સીતાપતકી,
શાલિગ્રામકું તુલસી ચ્હડાવે, તો બાલતિલક બોચ ટીપકી—મીરાં.
રામમંદિરમેં મીરાંબાઈ નાચત, તાલ બજાવત ચૂટકી:
રમઝુમ રમઝુમ બાજત ધૂધરા, લાજ તજી ધૂંધટકી—મીરાં.
વિષના પ્યાલા રાણાજીએ ભેળ્યા, સાધુસંગત મીરાં અટકી,
કરી ચરણામૃત પી ગઈ મીરાં અમૃતકી જેસી ઘટકી—મીરાં.
સુરત દોરા પર ચાલીયે ધારો તો શિર ગાગરપર મટકી,

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, સુરતા ચલી જેસી નટકી :

મીરાં ભક્તિ કરત હે પ્રગટકી, નાથ ! તુમ જનત હો સખ ધટકી.

શાલિગ્રામને તુલશી ચ્હડાવતાં કે બાલતિલકમાં ટિપકી પૂરતાં, સીતાપતિની પૂજા કરતાં કે રામમન્દિરમાં નૃત્ય આદરતાં, અથવા તો મહાવિષ્ણો પ્યાલો હોટે માંડતાં મીરાંની એક જ દષ્ટિ હતી: સુરતા અડગ હતી: પનીહારીની બેડા ઉપર હોય છે તહેવી, દોર ઉપર ચાલતા નટના જેવી. પૂજા, સેવા નૃત્ય કે મહાવિષ ઘોળતાં એવી એક સુરતા રાખનાર ભક્ત હમણાં કેટલા છે? મીરાં “ **एकमेवाद्वितीयम्** ” તો જાણુતાં જ હતાં. ઉપરાન્ત એ એક ઉપર અખંડ દષ્ટિ માંડી રાખતાં પણ જાણુતાં હતાં. યોગ કે ભક્તિનું આથી બંધું પગથિયું હજી શોધવાનું બાકી છે.

મેં તો લિયો હે સાંવયારીને મોલ, માંઈ ! મેં તો લિયો હે.

કાઈ કહે સુંઘો, કાઈ કહે મુંઘો :

મેં તો લિયો હે હીરાસુ તોલ—માંઈ !

કાઈ કહે હલકો, કાઈ કહે બારી,

મેં તો લિયો હે તાકડીએ તોલ—માંઈ !

કાઈ કહે છાને, કાઈ કહે ચોડે.

મેં તો લિયો હે બાજતે ઢોલ—માંઈ !

કાઈ કહે ધટતો, કાઈ કહે બટતો,

મેં તો લિયો હે બરાબર તોલ—માંઈ !

કાઈ કહે કાલો, કાઈ કહે ગોરા,

મેં તો દેખ્યો હે ધૂંધટપટ ખોલ—માંઈ !

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર,

મ્હારે પૂરવજનમરો હે કોલ—માંઈ !

આ બે પદ પછી અમને તો શક રહેતો નથી કે મીરાંબાઈ ‘ઘૂંઘટપટ ખોલી’ ને પ્રભુનાં દર્શન લીધાં હતાં અને પરમોત્તમ પ્રકાશ પામ્યાં હતાં.

મીરાંની જીવનકથામાં એક વાત મશહૂર છે જે તહેમના ધર્મનું લક્ષણ દર્શાવે છે. વૃંદાવનની યાત્રાએ મીરાં ગયાં ત્યારે ત્યાં એક જવા ગોંસાઈ રહેતા હતા. મીરાંને તહેમનાં દર્શનની વાંછા થઈ હતી પણ ગોસાંઈજીએ કહાવ્યું કે પોતે કાઈ સ્ત્રીનું મુખ જોતા નથી. મીરાંએ ઉત્તર મોકલ્યો કે :

“આજ લગી હું એમ જાણતી જે વ્રજમાં કૃષ્ણ પુરુષ છે એક;
વૃંદાવન વસી હજી પુરુષ રહ્યા છો, તહેમાં ધન્ય તહમારો વિવેક.
મીરાંમન મોહન શું માન્યું.”

એ મર્મવચન સુણી જવા ગોસાંઈ મીરાંના દર્શન કાળે ગયા.

કૃષ્ણભક્તિ કેટલીક રીત્યે મુસલમાનોના સુફીવાદને મળતી આવે છે. અને કેટલીક રીત્યે તહેનાથી જુદી પડે છે. ઉભયનો પાયો પ્રેમની મસ્તી ઉપર છે એ એક મુદ્દાની વાત મળતી આવે છે. મીરાંબાઈ અને નરસિંહ મહેતાનાં પદ બહુધા શાન્ત છે, દયારામભાઈનાં જેવાં ઉન્મત્ત નથી; છતાં મીરાંના પદસંગ્રહમાંથી પણ મસ્તીનાં પદ વીણ્યાં જડશે :

મોહન ભાંગ પિલાઈરે, કદંબ નીચે મોહન ભાંગ પિલાઈ;
જલ જમુનાંકો શીતલ પાની, ગાગર ભર કર લાઈ રે—કદંબ૦
સોનેકી કુંડી ને રૂપેકા લોટા, કુંડીએ રતન જડાઈ રે—કદંબ૦
કૃષ્ણે વાટી ને બલદેવે ઘૂંટી, રાધાએ સાશી સહાઈ રે—કદંબ૦
સોનેકા પ્યાલા તુમ પીઓ મતવાલા, અખીયામે લાલી લગાઈરે—કદંબ૦
મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, ચરનકમલ ચિત્ત લાઈ રે—કદંબ૦

ભાઈ મીરાં રામદીવાની, મેરા દરદ ન જાને કાય—ટેક.

ધાયલકો ગત ધાયલ જાને, સો કાઈ ધાયલ હોય,

સૂલી જો ઉપર સેજ અમારી, પોઢણુ કિસ બિધ હોય. ભાઈ.

જડખુદીસે ભલા કારજ નાંહી, બેદ લીયા સખ જોય,

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધર નાગર, બેદ સાંવરિયોજી હોય. ભાઈ.

પ્રભુની પરાભક્તિને ભાંગ કે દારૂની ઉપમા આપવાથી કે સાત્ત્વિકી યોગવાંછતાને દીવાનાપણું કહેવાથી શું વિશેષ અર્થ સરતો દર્શો એ તો એ મતાનુયાયી કાઈ સમજાવે ત્યારે: પણ એવી રીતની કાવતાની રિચાત એટલે સુધી આવે છે કે દારૂજી કવિ એક ગઝલમાં પુકારે છે કે ‘દારૂ લાગ્યો અને એક ચોદ વર્ષની છોકરી લાગ્યો.’ આ શૈલીના કવિઓ બૂલી જાય છે કે ભક્તિ એ સાત્ત્વિક ભાવ છે અને મરતી એ સાત્ત્વિક ભાવ નથી. એટલે ભક્તિ એ પ્રેમની મરતી નથી અને તેથી ભાંગ, ગાંઠે કે દારૂની ઉપમાઓ અવળે માર્ગે જ દોરવામાં કે અવળા માર્ગે ઢાંકવામાં જ સહાયભૂત થાય છે.

સૌ ધર્મની ફિલસૂફી તેમ જ આચાર એવા હોવા જોઈએ કે નરનારી ઉભય તે સમજી, ગ્રહી, આચરી શકે. પુરુષ તેમજ સુંદરીમાં આત્મા છે અને ઉભયના આત્માને વિકાસ, વિશુદ્ધિ અને ઉન્નતિની જરૂર છે એટલે પ્રભુનો યોગ અને તે સાધ્ય કરનાર ધર્મસિદ્ધિ પણ નરનારી ઉભયને માટે જ હોવાં જોઈએ. સુપ્રીવાદ તેમ જ કૃષ્ણભક્તિ જાને આ બાબતમાં અધૂરાં પડે છે. સુપ્રીવાદમાં પ્રભુને પત્ની માની પત્નીભાવે ભક્તિ કરે છે. આ મત સુંદરીઓની ધર્મમાં અવગણના કરે છે: કારણ કે સ્ત્રીવર્ગ પ્રભુને પોતાની પત્ની શી રીતે માની શકે? પતિની પત્ની હોય પણ પત્નીને વળી પત્ની કેવી? સુપ્રીવાદ માત્ર પુરુષોને માટે જ છે: સ્ત્રીવર્ગ એ ગ્રહી-આચરી ન શકે એટલી એમાં અપૂર્ણતા છે.

કૃષ્ણભક્તિમાં પ્રભુને પતિ માની સૌ પતિભાવે ભક્તિ કરે છે. એ એક મુદ્દાની વાતમાં કૃષ્ણભક્તિ સુફીવાદથી જુદી પડે છે. પણ એમાંય તે સુફીવાદના જેવી જ અપૂર્ણતા છે. સ્ત્રીવર્ગ કૃષ્ણભક્તિ સમજ શકે અને પ્રભુનો પતિભક્તિ આચરી શકે; પણ પુરુષો પોતે સ્ત્રી શી રીતે થાય અને પોતાના વરની પૂજા શી રીતે આદરી શકે એ સમજવું અશક્ય છે. પત્નીની પત્ની હોઈ શકે નહીં, તેમ પતિનો પતિ પણ આપણે જોયો નથી. નવું સંસારવિધાન રચાય તો ત્હેમાં કદાચ સુફીવાદ અને કૃષ્ણભક્તિની અપૂર્ણતાઓ કાઢી નવલ શાસ્ત્રીઓ ઘટાવી શકે. સંસારમાં તો વરને વહુ કે વહુને વર કરવાં એવા રૂપરૂપાંતરના ભાવ અબળપયા છે.

સુફીવાદ તેમ જ કૃષ્ણભક્તિના ધર્મવૃક્ષોએ અનોતિના અનેક ફલફૂલ બેસી ચૂક્યાં છે, અને એ સૌનું જીવનકારણ ત્હેમનાં મૂલસૂત્રો જ—એ પતિ કે એ પત્નીઓ કરવામાં જ છે. પતિ-પત્નીના અને મનુ-પ્રભુના સબંધ ભતિસ્વભાવે જ જૂદા છે એ સત્ય વીસરવાથી જ સુફીવાદ કે કૃષ્ણભક્તિ જેવા સંપ્રદાય રચાઈ કે પ્રચલી શકે.

છતાં એ ઉભય માર્ગમાં મહાસત્યો છે જેને દુનિયાનો ઇતિહાસ સમર્થન આપે છે, તેમ ધર્મશાસ્ત્ર—Science of Religion—પણ પોષે છે. ધર્મના બીજા હયામાં છે, ભક્તિ તે સ્ત્રીની કલા છે. પ્રભુનાં પરમ દર્શનને અર્થે ભક્તિ સમાન અન્ય સાધન નથી. એ બધાં સત્યો સુફીવાદ તેમજ કૃષ્ણભક્તિ ત્હેમની ભૂલ્યોમાંથી પણ વીરહાક મારી પુકારે છે. પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરી દેશદેશના સંપ્રદાય, મંદિરો, પૂજાવિધાન સહિ નિરીક્ષ્યું તો સહજ જણાશે કે માનવકુલે ભક્તિ-માર્ગ સ્વીકારવાનો સંપ કીધો છે. આપણા ભારતવર્ષે પણ અન્ય સર્વ માર્ગોને તિરસ્કારી દુનિયાને પગલે પગલે જ એ માર્ગને આદર દીધો છે. આપણા આવાસો ઉપર ફરકતા જ્વળપટ, આપણા

કાનમાં બોલતાં ભજનકીર્તન, આપણા નયન ભરતાં ભકતવૃન્દના ટોળે ટોળાં: સૌ એક જ—એ જ સત્ય દર્શાવે છે. જ્ઞાન કે હઠયોગના અન્ય માર્ગ જોએ ઉપદેશે છે તેઓ મહાપ્રજ્ઞઓને પગલેથી, મનુમહારાજના વંશના પન્થેથી હિન્દને દૂર કરવા મથે છે. હિન્દુસ્તાનના—દુનિયાના ઇતિહાસમન્થનનું સત્ય ઉઘાડવાની તહેમને શીર જવાબદારી છે.

અભ્યાસસામગ્રી

મીરાંની કૃતિઓ

પુસ્તક	પદોની સંખ્યા
૧. બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૧ લો	૧૦
૨. „ ભાગ ૨ જો	૧૭
૩. બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૫ મો, કૃષ્ણગોપીનાં પદો	૧૫
૪. બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૬ દ્વો, પ્રકીર્ણ પદો	૫
૫. બૃહત્ કાવ્યદોહન ભાગ ૭ મો, કૃષ્ણકીર્તન	૧૧૩
૬. મુનશી દેવીપ્રસાદ : મહિલા મૃદુવાણી	

મીરાં વિષે

૧. નાબાજી : ભક્તમાળ
૨. દયારામ : મીરાંચરિત્ર
૩. દયારામ : ભક્તવેલ
૪. રાધાબાઈ : મીરાં માહાત્મ્ય
૫. રાધાકૃષ્ણ દાસ : ભક્તનામાવલિ
૬. કર્નલ ટોડ : રાજસ્થાન
૭. શિવસિંહ : શિવરાજ સરોજ
૮. કાર્તિકપ્રસાદ ખત્રી : મીરાંબાઈકા જીવનચરિત્ર
૯. મુનશી દેવીપ્રસાદ : શ્રીમતી મીરાંબાઈકા જીવન-ચરિત્ર
૧૦. નર્મદાશંકર કવિ : મીરાંબાઈ (નર્મગદ્ય)
૧૧. શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવ : નરસિંહ અને મીરાં (વસંત સં. ૧૯૬૧ શ્રાવણ, ભાદ્ર)
૧૨. ભાનુસુખરામ મહેતા : મીરાંબાઈ (સયાજી સાહિત્ય માળા)
૧૩. તનસુખરામ ત્રિપાઠી : મૃદત્ કાવ્યદોહન, ભાગ ૭ (ઉપોદ્ધાત)
૧૪. માણેકલાલ સુતરિયા : મીરાંબાઈ (કમળાશંકર વ્યાખ્યાનમાળા)
૧૫. K. M. Munshi : Mira, the Poetess of Gujarat (East and West : August 1910).
૧૬. The Story of Mirabai: Bankey Behari (Gita Press, Gorakhpur)
૧૭. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી : મીરાંબાઈ (બુદ્ધિપ્રકાશ વર્ષ ૮૬, અંક ૨જો, પૃ. ૧૩૧-૩૮).

અખો અને તેનું કાવ્ય

વ્યાખ્યાતા

નર્મદાશંકર મહેતા

ગુર્જરી ભાષાના અભ્યાસક્રમે અખાનું નામ અબ્જયું હોવું સંભવતું નથી. પણ આજ સુધી ચાલેલી જેવી ફળવણીની પદ્ધતિની શોચનીય અસર એ થઈ છે કે પ્રત્યેક ફળવાયેલો વિદ્યાર્થી મિલ્ટન, શેક્સપિયર, વડસવર્થ, શેલી આદિ અંગ્રેજી કવિ અને તેનાં કાવ્યોનાં રહસ્યોમાં જોડેલો પ્રવીણ હોય છે તેટલો પોતાની માતૃભાષાના ઉત્તમ સાક્ષરોની કૃતિથી પરિચિત હોતો નથી. આપણો સ્ત્રીવર્ગ આપણા ગુર્જર કવિઓની કૃતિથી જોડેલો જાણીતો છે એટલો નવી પદ્ધતિથી ફળવાયેલો યુવક જાણીતો નથી. આથી આપણી ગુર્જર પ્રજાની સાંસારિક ઉન્નતિમાં સ્ત્રી-પુરુષના ભાવ અને વિચારના અંમેલનની જે અગત્ય છે એ આ માતૃભાષાની ઉપેક્ષાને લીધે પૂરી પડતી નથી. અહીં સમય થયાં આ પ્રકારનું સ્વરૂપ સહજ બદલાતું ચાલ્યું છે. માતૃભાષાની ઉપાસના થવાનાં ચિહ્નો સર્વત્ર જણાવા લાગ્યાં છે; પ્રાચીન ગુર્જર કવિની

કૃતિઓ પરીક્ષકવૃત્તિથી હવે અવલોકાવા માંડી છે; સ્વભાષામાં નવીન વિચારોને સ્વતંત્ર રીતે ઉતારવાના પ્રયત્નો થયા છે; અને આપણા વિદ્યાલયમાં પણ એમ. એ.ની સર્વોત્તમ પરીક્ષામાં આપણી માતૃભાષાના અભ્યાસને સંસ્કૃત, ફારસી આદિ પ્રૌઢ ભાષાનું સમાન સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

સર્વ ભાષામાં ગદ્ય કરતાં પદ્યનો આરંભ પ્રથમ થયેલો હોય છે, અને તેજ ન્યાયે આપણી ગુર્જરી ભાષામાં પણ કાવ્યોની પ્રતીતિ પ્રથમ થયેલી છે. ગુજરાતી કાવ્યના વિકાસક્રમનાં ત્રણ પગથિયાં છે. (૧) પ્રાચીન કાવ્ય: જેની સાદી શૈલી આદિકવિ નરસિંહ મહેતામાં, ભક્ત કવિ વિષ્ણુદાસ તથા ભાલણમાં, અને કેટલાક જૈન કવિઓમાં ઝળકે છે. (૨) મધ્યકાલીન કાવ્ય જેમાં કથારસમાં નિપુણ સામળ, સર્વરસચતુર પ્રેમાનંદ, તત્ત્વવિચારમાં કુશળ અખો, ભોળો, ધીરો, તથા પ્રીતમ, અને રંગારસિક દયારામની કૃતિઓ પ્રધાનપદ ભોગવે છે. (૩) અર્વાચીન કાવ્યનો આરંભ કવિ દલપતરામથી થાય છે. આ છેલ્લા સમયમાં પશ્ચિમના વિચારોની છાયાની સંક્રાન્તિ થયેલી અનુભવાય છે, અને તેની સાથે આપણી વૃદ્ધ માતૃભાષામાં સંસ્કૃતના અભ્યાસનાં ફલરૂપે વાણીની વિશુદ્ધિ પણ અધિક પ્રવેશ પામેલી જણાય છે. આ સમયના કેટલાક તારાઓ નર્મદાશંકર આદિ અસ્ત થયા છે, અને ક્ષિતિજ ઉપર અન્ય ઝળકે પણ છે.

ઈંગ્રેજ ભાષાના અભ્યાસથી જાગૃત થતા નવીન વિચારોનો અનુગમ જેમાં નથી, તેમ છતાં વિચારસ્વાતંત્ર્ય જેમાં અધિક સ્ફુરે છે એવા મધ્યકાલીન કવિઓમાંના અખાની ગુજરાતી ભાષામાં જે અમત્કૃતિ છે તે અન્યમાં નથી. ગુજરાતના સાક્ષરોની જ્યંતી કરવાના ઉત્સાહવાળા મંડળના પ્રશસ્ય પ્રયત્નને ધન્યવાદ આપી આપણે આ અખાની ચૈત્ર શુદ્ધ નવમોના જ્યંતીના મંગલ દિવસે

તે વિચારશીલ કવિની કૃતિના અવલોકનમાં તેની આધ્યાત્મિક અવિનાશી મૂર્તિને નમન કરીશું.

અમદાવાદમાં ખાડિયામાં સોનીનો વ્યવહારકુટિલ ગણાતી નાતમાં આશરે સને ૧૬૧૯ માં જન્મ પામનાર આ કવિ હાલની પદ્ધતિ પ્રમાણે શાળાની કેળવણીમાં સંસ્કાર પામેલો નહોતો, તો-પણ ધર્મ તથા નીતિનું બલ સ્વભાવસિદ્ધ હોવાને લીધે, રૂઢ કુટિલતા અને પ્રપંચ પ્રતિ તેને તિરસ્કાર થયો, અને પોતાનું સાદું ધાર્મિક જીવન મહાત્માના સંગના પ્રભાવથી એટલું તો નિદર્શનરૂપ તે કરી શક્યો કે બ્રાહ્મણાદિક ઝેંચી વર્ણના વિદ્વાનોના વિચાર તથા આચાર તેના આગળ ઝાંખા પડ્યા. સાંપ્રદાયિક ધર્મોની અવનતિ એની સૂક્ષ્મ નજરમાં સત્વર જણાઈ આવી, અને શુદ્ધ વેદાંતશાસ્ત્રના સ્વતંત્ર વિચારનો આશ્રય કરી તેનું મનન કર્યું, અને તેનાં ફલરૂપે ગુજરાતી ભાષામાં ઘણા માર્મિક છપ્પા લખી ભાષાના સાહિત્યમાં વધારો કર્યો.

અખાને કવિ ગણવો, ભક્ત ગણવો, તત્ત્વવિચારક ગણવો, કે તત્ત્વજ્ઞ ગણવો એ સંબંધમાં ઘણા મતભેદ પરીક્ષકની તૃત્તિના ભેદથી હોવા સંભવે છે. જેઓ શબ્દ તથા અર્થના અલંકારમાં જ કાવ્યનો આત્મા આવી ઠર્યો એમ માને છે તેમને અખો કવિરૂપે ધ્યાનવાનો નહિ, પણ નિર્દોષ શબ્દ વડે કાઈ પણ અંગી રસની નિષ્પત્તિ કરવામાં કાવ્યનું રહસ્ય રહ્યું છે એવું જેઓ માને છે તેને તો અખો નિઃસંશય કવિરૂપે ભાસવાનો. જે રસની નિષ્પત્તિ કરવાનો આશય હોય તે રસની નિષ્પત્તિ થવા સારું જે શબ્દનું, અર્થનું, વર્ણનું, ભાવનું ઔચિત્ય જેમાં સ્પુરે છે તે શબ્દરચના જ કાવ્ય છે, અને તેવા ઔચિત્યવાળી જ અખાની રચના છે એમ પ્રત્યેક વિચારકને જણાશે. આ ઔચિત્યને કાવ્યનો આત્મા ગણી વેદકાલીન મંત્રદ્રષ્ટાને પણ કવિ કહેવાની પ્રથા સંસ્કૃત ભાષામાં ચાલે છે; કેમકે તેઓ ‘કાંતદર્શી’ એટલે વિશ્વદષ્ટિવાળા હતા. અખાને

પોતાને પણ ૩૬ અર્થમાં ગણાતા કવિ તરીકે ગણાવાની વૃત્તિ હતી નહિ. “ જ્ઞાનીને કવિમાં ન ગણીશ ”—એવું માનનાર અખાની દૃષ્ટિમાં, જે શબ્દરચનાથી હેયોપાદેયરહિત, અર્થાત્ ત્યજવા યોગ્ય તથા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય જેમાં કંઈ રહ્યું નથી એવું અખંડ પરમાત્મતત્ત્વ સમજાય, તે શબ્દરચના જ કાવ્ય હતી:

“ અખો શું કવિતાપણું કરે, જે વાત કશી ન પોંચે શરે,
કે લેવું કે મૂકવું કહે, તે તો ત્યાં આધેરું રહે.
એવું કવતાં આવે લાજ, સમજ્યા સરખો છે મહારાજ,
ઉકેલ પડે તે જોડયું ખરું, જેણે જીવપણું જન્યે પરું.
બાકી સઘળો મોહ જોડાય, મનનું ગમતું સૌ કેા ગાય,
અખા અર્થસહિત કે’જો સાર, નાચે પૂત તવ લાજે માત. ”
(આત્મત્રક્ષઅંગ)

અખાના ઉપરના વિચારમાં ઘણા ઊંડા અર્થ રહ્યો છે. જે કાવ્યથી માત્ર સાંસારિક રસનો અનુભવ થાય છે, પણ અંતઃકરણમાં બોધની છાયા પડતી નથી તે કાવ્ય પ્રજ્ઞની નૈતિક ઉન્નતિમાં કંઈ પણ ઉપયોગનાં નથી. જેમ વસ્ત્રાલંકારમાં વનિતાનું સૌંદર્ય નથી પણ તેનાં અંગ-ઉપાંગોમાં ઝળકતા લાવણ્યમાં જ સૌંદર્ય છે, તેમ શબ્દ તથા અર્થના અલંકારમાં કાવ્યનું કાવ્યત્વ નથી પણ શબ્દાર્થને પડે રહેલા બોધમય રસમાં કાવ્યત્વ છે. વળી જેમ નમ્રતામાં સૌંદર્ય નથી, તેમ કઠોર વાણી અને અર્થમાં કાવ્યત્વ નથી. શબ્દાર્થ બોધરૂપ રસના ઉપકારક છે, પણ બોધ વિના શબ્દાર્થનું વૈચિત્ર્ય શબ્દને અલંકૃત કરવા જેવું છે. વિલક્ષણ શબ્દાર્થની રચનાથી બોધ ધ્વનિત થવો એમાં જ કાવ્યનું રહસ્ય છે, નહિ કે કથા માંડી આમ કરવું જોઈએ તેમ કરવું જોઈએ એવો સ્પષ્ટ ઉપદેશ કરવા બેસવું. આ કારણથી જ કાવ્યદ્વારા બોધ આપવાની શૈલી અલંકારશાસ્ત્રકારોને વધારે સમ્મત છે, અને કાવ્યના પ્રયો-

જનોનું વર્ણન કરતાં મમ્મટાચાર્ય-કાન્તાસંમિતતયોપદેશયુજ્ઞ-એમ કહી કાન્તાની પેઠે મધુર ઉપદેશ આપનાર કાવ્ય છે એવો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે.

આ પ્રકારની વિદગ્ધ વાણી દ્વારા બોધરૂપ શાંત રસને પ્રકટ કરવામાં અખો અતિશય કુશળ છે. આ રસ પ્રકટ કરવામાં શબ્દ-રચના તરીકે અખાએ છંપાને પસંદ કર્યા છે, સરળ અને હૃદય-બેદક મામિક વાણીનો આશ્રય કર્યો છે, અને પ્રૌઢ સંસ્કૃત ભાષામાં જે ગહન તર્કવિચારો છે તે ગુજરાતીમાં પ્રસાદમય શૈલીથી ઉતારવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ શ્રેણીમાં તે કટલે અંશે સફલ થયો તે આપણે એના કાવ્યની પરીક્ષા કરતાં જોઈશું.

બોધપ્રધાન અખાની કવિતાનો મોટો ભાગ સાતસો છંતાલીશ છંપામાં છે, અને તેનાં ચુમાળીશ અંગ પાડ્યાં છે. અખાએ આ છંપાને વ્યવસ્થાસર ગોઠવવાને પ્રયત્ન કર્યો નથી. તેપણુ તે છંપાઓ ભિન્નભિન્ન વખતે લખાયેલા હોવાથી તથા પ્રસિદ્ધ કરવાનાં સાધનો તે સમયમાં હાલના જેવાં નહિ હોવાથી તેણે ખુદ્દિમાં કાંઈ વ્યવસ્થા ધારી હશે પણ તેનાથી તે પ્રદટ રૂપમાં મુકાઈ નથી. અખાના અભ્યાસકતે આ અંગોમાં વર્ણવાયેલા વિચારો પ્રતિ લક્ષ કરતાં નીચેના ચાર વર્ગમાં છંપાઓ પડેલા જણાશે:—

પ્રથમ તો ૩૯ થયેલા સંપ્રદાયોના—ધર્મના—દોષોના ગ્રહમાંથી છૂટવા સારુ તેણે કેટલાંક અંગો રચ્યાં છે. આ અંગમાલાને આપણે દોષનિવારક અંગવર્ગ કહીશું. આ વર્ગમાં નીચેનાં અંગો મુકી શકાય: (૧) વેષર્નિદા, (૨) આભડછેટર્નિદા (૩) સ્થૂલદોષ અંગ, (૪) પ્રપંચ અંગ, (૫) ચાનક અંગ, (૬) સૂક્ષ્મદોષ અંગ, (૭) ભાષા અંગ, (૮) ખળજાની અંગ, (૯) જડભક્તિ અંગ, (૧૦) સગુણ-ભક્તિ અંગ, (૧૧) દંભભક્તિ અંગ, (૧૨) જ્ઞાનદગ્ધ અંગ, (૧૩) દશવિધજ્ઞાની અંગ, (૧૪) વિભ્રમ અંગ, અને (૧૫) કુટકળ અંગ.

ખીજ વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાનાં સાધનોનું મુખ્યત્વે કરીને પ્રતિ-
પાદન કરવામાં આવ્યું છે. આ વર્ગનું નામ ગુણુબ્રાહ્મ અંગવર્ગ
આપણે આપીશું. તેમાં નીચેનાં તેર અંગોનો સમાવેશ થાય છે:
(૧) ગુરુ અંગ, (૨) સદન અંગ, (૩) કવિ અંગ, (૪) વૈરાગ્ય
અંગ, (૫) વિચાર અંગ, (૬) ક્ષમા અંગ, (૭) તીર્થ અંગ, (૮)
સ્વાતીત અંગ, (૧૦) કૃપા અંગ, (૧૧) ધીરજ અંગ, (૧૨)
ભક્તિ અંગ, અને (૧૩) સંત અંગ.

ત્રીજ વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાના પ્રમેયો અર્થાત્ જ્ઞાતવા ચેત્ય
પદાર્થોનું તથા સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન છે. આ વર્ગને સિદ્ધાન્ત
પ્રતિપાદક અંગવર્ગ કહીશું. તેમાં નીચેનાં ચૌદ અંગોનો
અંતર્ભાવ થાય છે: (૧) માયા અંગ, (૨) સુજ્ઞ અંગ, (૩) મહાવક્ષ
અંગ, (૪) વિશ્વરૂપ અંગ, (૫) સ્વભાવ અંગ, (૬) જ્ઞાતી અંગ,
(૭) જીવ મશ્વર અંગ, (૮) આત્મવક્ષ અંગ, (૯) વેદવિચાર
અંગ, (૧૦) જીવ અંગ, (૧૧) વેદ અંગ, (૧૨) અજ્ઞાન અંગ,
(૧૩) મુક્તિ અંગ, (૧૪) આત્મા અંગ.

ચોથા વર્ગમાં બ્રહ્મવિદ્યાના ફલનું વર્ણન કરતાં કાવ્યો છે.
આ ફલપ્રતિપાદક વર્ગમાં (૧) પ્રાપ્તિ અંગ અને (૨) પ્રતીતિ
અંગનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

અખાના છપ્પા ઉપરાંત અન્ય પ્રસિદ્ધ ગ્રંથો અંગેગીતા,
અનુભવગિદ્ધુ, કૈવલ્યગીતા, ચિત્તવિચારસંવાદ, પંચીકરણ, ગુરુશિષ્ય
સંવાદ, તથા કેટલાક વેદાન્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોને અર્થેતાં છટક
પદોનો સંગ્રહ છે. અખાની શાસ્ત્રસિદ્ધાન્તમાં નિપુણ મતિનું જ્ઞાન
કરાવવા પ્રથમના ચાર ગ્રંથો બસ છે. કાવ્યચમત્કૃત તથા બ્રહ્મ-
વિદ્યાનું પ્રસાદમય વાણીમાં પ્રતિપાદન જેટલું છટક પદોમાં છે
તેટલું અન્ય ગ્રંથોમાં નથી. તત્ત્વવિદ્યાની સર્વ શોભા તથા પ્રતિષ્ઠા
વિદ્યાનના અનુભવમાં છે. જ્યાં અનુભવ નથી પણ માત્ર પરોક્ષ

જ્ઞાન છે ત્યાં શ્રોતાના મન ઉપર અસર કરવાની શક્તિ નથી. અખાના મંબધમાં વિશેષ આલોચન કરવા યોગ્ય એ છે કે એનો નિર્મલ પ્રત્યક્ષ અનુભવનો ચદ્રમા એની ગંભીર પદ્મસ્રોતસ્વિનીના અત્યેક તરંગમાં ઝળકે છે, અને તેથી અભ્યાસકને કંઈ નહિ તો ક્ષણભર આ સંસારના મિથ્યાત્વનું તથા તેના અંતરપટમાં રહેલા પરમાત્મતત્ત્વની વ્યર્થતાનું જ્ઞાન સત્વર થાય છે. આ અનુભવની ખુમારી “અક્ષયલીલા”ના પદ્યોમાં એટલી સ્ફૂરે છે કે તેની કેટલીક પંક્તિઓ અત્ર ટાંકવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે:—

“ સંતોરે વનરપતિ ફૂલી, માયાકેરા ધામમાં,
 ઘર ગયો છે ભૂલી, સંતોરે વનરપતિ ફૂલી.   સંતોરે. ૧
 વણખેડુ વણવરખડો, જઈ ગગનમાંહે મોર્યો,
 ફાલ્યો ફૂલ્યો બહુ ફળ્યો, ત્રિલોકમાં ફાર્યો.   સંતોરે. ૨
 પગ વિના પગ કાઢવો, વણવાટે દીવો બાળો,
 જે ઘર જાવું મૂઆ પછી, તે ઘર જીવતાં નિહાળો.   સંતોરે. ૩
 પપીલ થઈ ને પરવરો, ધરધન જેમ ફેડે,
 જે ફળ છે અગમ અગોચર, તે ફળ વિરલા વેડે.   સંતોરે. ૪
 ઘટ ઘૂંચટ ઘેરી રહ્યો, માયા મનથું બાધો,
 ઘટ ઘૂંચટ અળગો કરો, તે સાંઈ આપે લાધો.   સંતોરે. ૫
 અનેક પદવી ઉપરે, અક્ષર એક સૂઝે,
 અક્ષરે અક્ષર ઉતરે, અખો એ અક્ષર ખૂઝે.   સંતોરે. ૬
 સંતોરે વહેતે નવ વહીએ, આત્મા શું અવિલંબતા,
 લહેમાં લીન થઈએ, સંતોરે વહેતે નવ વહીએ. ”

*

*

*

અખાના રોમે રોમમાં જે પ્રહરસ પ્રસરી રહ્યો છે તે એના “અનુભવખિંદુ”ના અભ્યાસીને સહજ જણાય તેમ છે. આ ગ્રંથ

લઘુ છે, તો પણ તેનું ગાંભીર્ય અવર્ણનીય છે. છપ્પામાં જે અખાને આપણે અવિચારી ધર્માન્ધોને સપાટા મારતાં જોઈએ છીએ તે અખાની લેખિની અને આ ગ્રંથની લેખિનીમાં ઘણો ભેદ છે. જેમ ‘ઉત્તરરામચરિત’માં ભવભૂતિની પરિણત પ્રજ્ઞા ઝળકે છે તેમ આ લઘુકૃતિમાં અખાની અત્યંત ગંભીર સ્થિતિત્વમાં ઠરેલી મતિ સ્ફૂરે છે:—

“ જેમ વર્ષાઋતુ વદ્ય, શરદઋતુ રૂડી દીસે,
દામિની દોડી પળાય, વાય મન હળવા દીસે.
ચોદિશ ચળકે ચંદ, દંદ બહુ મનનો ભાગે,
તેમ ભાગે ભવભ્રાંતિ, કાંતિ જેમ દ્વિતીયા આગે.
વિમળ વપુ હોય વારિ, ચતુર લિંગ દેખી લહે,
ચિદાકાશ ચિન્મય અખા, ખ્યાતા ખ્યેય સમરસ રહે. ”

અખાનાં કાવ્ય નાતપર્યપ્રધાન છે, અને તેથી તેમાં પદલાલિત્યાદિ ગુણો વધારે સ્ફુરતા નથી. પોતાની વ્યવહારપૂરતા સંસ્કાર પામેલી વાણીદ્વારા સ્થૂળવિધાનાં તત્ત્વોને સામાન્ય પ્રગ્ન આગળ પ્રકાશ કરવા પ્રતિ તેનું લક્ષ ઝેંચાયેલું છે. સંસારરસમાં મગ્ન જીવોનાં હૃદયમાં ઊંડી લાગણી થાય અને તેની સાથે ઉપદેશ આપનાર કવિ પ્રતિ તિરસ્કાર ના ઊપજે એવી માર્મિક વચન-શ્રેણિનો ઉપયોગ કરવામાં અખાના જેવી કુશળતા અન્ય બોધક કવિઓમાં જણાતી નથી. આ વચનોની શ્રેણિમાં એક દૃષ્ટાંત અને બીજું દૃષ્ટાંતિક એને ‘અને’ શબ્દથી જોડી, બંનેના સમાન ધર્મોનો શ્લેષદ્વારા અભિવ્યક્તિ અખો ઘણી ચમત્કારક રીતે કરે છે. અજ્ઞાની જીવનું સ્વરૂપ વર્ણવતો આ કવિ એક સ્થળે કહે છે કે:—

“અણુસમજ્યો જીવ ને બીજું જાંખરું, જ્યાં દેખે ત્યાં વળગે ખરું,
પ્રકૃતિ મળે ત્યાં તે અડે, નહિં તો પાછું વાટે પડે.

એમ અખા સઘળો સંસાર, ઝામરઝોળે કરે વેપાર.”

(જીવઈશ્વર અંગ)

અજ્ઞાન જીવ અને જાંખરાનું સામ્ય 'વળગવામાં' રહ્યું છે. અર્થાત્ જેમ જાંખરું રસ્તે જનાર માણસને વળગે છે તેમ અજ્ઞાન જીવ પ્રકૃતિના પરિણામરૂપ સંસારના વિષયો સાથે ગૂંચાય છે. જે વટેમાણુનું લૂગકું જાંખરાને વળગી રહે તેવું હોય તો જાંખરું સાથે જાય નહિ તો વાટમાં પડી રહે છે. તેમ જીવનનું અંતઃકરણ રાગદ્વેષવાળું હોય તો વિષયોના સંસ્કાર ચોંટે છે, નહિ તો વિષયરૂપ જાંખરાં વળગી રહેતાં નથી.

સગુણભક્તિ કરતાં નિર્ગુણભક્તિની પ્રશંસા કરતાં વળી અખો અન્યત્ર કહે છે કે:—

“પડતું સુવાણું ને ખીજું મન, તેનું ધોતુંધાતું ન હોય જતન,
જે મર્મ ખાર અમિતે મળે, તો થાય ચૌદું મન પાછું વળે.
મનની કીધી સર્વ ઉગ્રાધ્ય, મનાતીત અખા આરાધ્ય.”

(સગુણભક્તિ અંગ)

અહીં જેમ હલકા સૈનાની શુદ્ધિ ધોવા કરવાથી થતી નથી પણ અગ્નિમાં તપાવવાથી જ થાય છે તેમ મનની ખરી શુદ્ધિ મન-મોહન આગળ ધૂધરી વગાડવા રૂપ સગુણભક્તિની લીલાથી થતી નથી પણ નિર્ગુણ તત્ત્વના સંબંધી સંયમાગ્નિથી જ થાય છે, એ ઘણી સાદી અને ચમત્કારક ભાષામાં વર્ણવ્યું છે.

અખાની ઠોક, વગર સમજે ધર્મના આચાર માત્રને વળગી રહેનાર મનુષ્યો પ્રતિ જખરી છે, અને સર્વને માનસ પવિત્રતા અર્થાત્ વિચારની શુદ્ધિ કરવા વારંવાર પ્રબોધે છે. આ સાથે જણાવવું જોઈએ કે અખાને આચારનું નિરર્થકપણું સમજાયું નથી. આચાર શુદ્ધ વિચારના ફલરૂપ હોવો જોઈએ, તે વિના મૃત શરીર તુલ્ય ગણાવો જોઈએ, એ સિદ્ધ કરવા તેનો ખાસ આગ્રહ છે. આચારનું વાસ્તવ સ્વરૂપ વર્ણવતાં અખો કહે છે કે:

“ઈશ્વર જાણે તે આચાર, એ તો છે ઉપલો ઉપચાર,
મીઠાં મૈડાં માન્યાં દ્રાખ, અન્ન નોય અનમાંની રાખ,
સોનામુખી સોનું નવ થાય, અખા આંધળીને પાથરતાં વાણું વાય.”

અર્થાત્ જે આચાર વડે ઈશ્વરતત્ત્વ સમજાય તે જ આચાર છે. ‘હાડયામડાં’ને ધોવા માત્રમાં ‘આચાર’ રહ્યા નથી, એ તો ઉપરનો ‘ઉપચાર’ છે.

નિર્દોષિકપણનો અખાને અતીવ આગ્રહ છે. જેવી રીતે વિચારશૂન્ય આચાર કામનો નથી, તેવી રીતે દંભ તથા અભિમાન સાથેનો તત્ત્વવિચાર પણ નિરુપયોગી છે. તત્ત્વવિચારમાં બાળકના જેવું સરળ અને નિષ્કપટ મન થવું જોઈએ, તે વિના તત્ત્વરૂપ—તત્ત્વનિષ્ઠારૂપ ફક્તો ઉદય થતો નથી. ફલોદયમાં જેમ અજ્ઞાન વિરોધી છે તેમ જ્ઞાનનું અભિમાન પણ વિરોધી છે. અનેના ત્યાગની મોક્ષના ઉદયમાં જરૂર છે:

“ડહાપણુ ભોળપણુ છાંડી રહે, આડ કરે હરિમારગ બે,
ભોળાને અસૂઝની આડ, વિચક્ષણુ પડ્યો ચતુરાઈની ખાડ,
અખા તરવું તેને માથે ભાર, હીરા છાર બે નાખે પાર.”

(વિભ્રમઅંગ)

આવા ‘ડહાપણુ’માં દુર્મેત્રા પડિતોના હૃદયમાં જ્ઞાનરવિનો પ્રકાશ હોતો નથી, અને એવા જતોનો ઉપદાસ કરતાં અખા એક સ્થળે કહે છે કે:—

“જ્યાં જોઈએ ત્યાં ફૂડે ફૂડ સામે સામાં બેઠાં ઘૂડ,
કોઈ આવી વાત સૂરજની કરે, તે આગળ જઈ ચાંચ જ ધરે,
અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવા ડાહ્યા ક્યાંથી થયા,
અખા મોટાની તો એવી જાણુ, મૂકી હીરો ઉપાકયો પાણુ.”

(કુટકળ અંગ)

“કાઈ એક ઉત્તમ વ્યસની થયા, કાઈ એક મધ્યમ વ્યસનમાં વહ્યા,
ઉત્તમ મધ્યમ બેએ વ્યસન, જેમ મધ કપૂર બે ઘેરે તન;
સતકર્મ વિકર્મ એ બે વિકાર, અખા નિજ રૂપે રહે નિરધાર.
(દોષચંગ)

તત્ત્વના ઉપદેષ્ટા પ્રતિ અખાને બહુ માન છે પણ તે ઉપદેષ્ટામાં
શાસ્ત્રની તથા અનુભવની બંને આંખ જોઈએ, એમ અખાનું માનવું
છે. આ ઉભય દષ્ટિવાળા મહાત્માનું વર્ણન કરતાં અખો
કહે છે કે:—

“ પ્રીછે તો ગુણ પારે રહે, ગુણમાં આવે તેને કહે,
જે ઊડ્યો જાયે આકાશ, તે નોહે પૃથ્વીની પાસ;
અખા એમ સમજ્યો તે હરિ, તેને સરખી દરી સુંદરી.”

* * * *

“ નથી અચેતન મરત ભલી, જ્ઞાની મરત સર્વોપરિ.”

તે એવા ‘ હરિ ’ રૂપ થયેલા તત્ત્વજ્ઞાના અનુગ્રહથી ભવસાગર
તરાય છે:—

“ હરિ ભજતાં જોઈએ હેત પ્રીત, મટે આતુરતા સંતની રીત,
સદ્ગુરુનું શરણુ ગ્રહેવું ખપે, હરિને કાળે મન બહુ તપે;
તે નર હરિને પામે નિર્વેદ, અખા એજ ભજવાના ભેદ.”

* * * *

“ સદ્ગુરુ જો ઉઘાડે ખાર, અખા હરિ દીસે સંસાર.”

(સદ્ગુરુ)

પણ ‘ હરિ ’ ‘ સદ્ગુરુ ’ અને ‘ અંતરાત્મા ’ એ ત્રણનો
વાસ્તવ અભેદ વૃત્તિમાં રૂઢ થવાની જરૂર છે, અને તેથી આત્મ-
પ્રસાદની આવશ્યકતા અખાએ સ્વીકારી છે.

“સાચો અંતર્યામી ગોર, ખીજો ગુરુ બાજીગર મોર,
તેના અર્થ કેવા શોભવા, સંસારીનું મન લોભવા,
પણ રીધ આવે જેમ રૂપૈયાવડે, તેમ અખા આતમથી આતમ જડે.”

(આત્મલક્ષ અંગ)

આ પ્રમાણે અખાના અભિપ્રાય પ્રમાણે તત્ત્વવિદ્યાના ઉદ્યમાં વિદ્ય નાખનાર મુખ્ય દોષો (૧) વગરવિચારે ધર્મના બાહ્ય આચારને વળગી રહેવાપણું, (૨) દાંભિક વર્તન, (૩) પાંડિત્યનું મિથ્યાભિમાન, અને (૪) શાસ્ત્ર તથા અનુભવરૂપ ચક્ષુવાળા મહાત્માના ઉપદેશ પ્રતિ અલક્ષ, એ ચાર છે. હવે આ કવિના વિચાર પ્રમાણે મુખ્ય સાધનો કયાં છે તે પ્રતિ લક્ષ કરીએ.

વેદાન્તશાસ્ત્રનાં વિવેકાદિ ચાર સાધનો અખાને ઇષ્ટ જ છે. પણ તેની સાથે નિર્ગુણ પરમાત્મતત્ત્વ પ્રતિની ભક્તિનો અખાને ઘણો આદર છે. જડ ભક્તિ પ્રતિ અખાને મોહ નથી, કેમકે તેના સમયમાં તે ભક્તિનાં માઠાં પરિણામ આવેલાં તેણે અનુભવ્યાં છે. સગુણ સાકાર પરમેશ્વરની ભક્તિ નિર્ગુણ તત્ત્વની ઉપાસનામાં ઉપકારક છે. પણ તે સદ્વિચારયુક્ત હોય તો જ, નહિ તો તે જડતાની જ ઉત્પાદક થાય છે. તત્ત્વના સામાન્ય સ્વરૂપને જાણ્યા વિના તેના પ્રતિ પ્રીતિ બંધાતી નથી, અને તેથી જ અખો કહે છે કે:—

“પ્રીછીને હરિભક્તિ આદરે, તો અંત્યે પડે સહુ વરે.
હું તે કાણુ હરિ શી વસ્ત, જે જાણી મહું જઈ હસ્ત;
એમ જાણી જપે મળે ભગવાન, નહિ તો અખા વરવોણી જન.”

*

*

*

“સદ્વિચાર તે સાચી ભક્તિ, જેણે જીવ શિવની લહીએ વ્યક્તિ”

અર્થાત્ પરમાત્માના તથા પોતાના વાસ્તવ અભેદને વિચારદ્વારા જાણી પરમ તત્ત્વ પ્રતિ પરમ પ્રીતિના પ્રવાહને ચલાવવો એ જ સત્ય ભક્તિ છે. વેદાન્તશાસ્ત્રમાં પણ આ જ પ્રકારની ભક્તિને ઇષ્ટ ગણી છે:

આત્મરૂપાનુસંધાનં ભક્તિરિત્યભિધીયતે ।

સ્વસ્વરૂપાનુસંધાનં ભક્તિરિત્યપરે જગુઃ ॥

(વિવેકચૂડામણિ)

ત્યાં સેવ્યસેવકના ભેદભાવથી ભજન થાય છે ત્યાં પ્રેમની પરાકાષ્ઠા નથી, તે સમર્પાદ પ્રેમ છે, અને તેની સાથે તે સ્વાભાવિક નથી પણ નૈમિત્તિક છે; અને નૈમિત્તિક પ્રેમ નિમિત્તનો ભંગ થયે નિવૃત્ત થાય છે. પરમેશ્વર આપણા વાસ્તવ આત્મા છે, અને આત્મા સર્વ પ્રેમનો આધાર છે, માટે તેના પ્રતિનો પ્રેમ સ્વાભાવિક ઊર્મિરૂપ છે, અને તે વિચારના ઉદય પછી અપ્રતિબદ્ધપણે વહે છે.

જે તત્ત્વને જાણી તેના પ્રતિ પ્રીતિનો પ્રવાહ ચલાવવાનું અખ્યાએ ઇષ્ટ ગણ્યું છે તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ અખ્યાએ કેવું બાંધ્યું છે તે અખ્યાના અબ્યાસીએ અવશ્ય જાણવું જોઈએ. આ તત્ત્વ પ્રપંચના અધિષ્ઠાનરૂપ છે અને તેના વડે પ્રપંચની સત્તારૂર્તિ છે.

“પ્રપંચ પારે રહે છે રામ, સદા સર્વદા ન્યારું ધામ,
તે વડે ચાલે આ સંસાર, આગમાપાયિ તે નિરધાર;
અખે રામ ઓળખીએ! તેહ, ઉદર આબ્યંતર નાવે જેહ.”

*

*

*

“પ્રપંચ પાર પરમેશ્વર રહે, કેા ગુણના કૃતને સાચાં કહે.”

વળી આ પરમેશ્વરરૂપ તત્ત્વ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી કેમકે તે સાધકનાં અંતરાત્મારૂપ છે:—

“ઇન્દ્રિયાહ્ય પરમેશ્વર નથી, ભરમે કેાઈ ન મરશેા મથી.”

*

*

*

“ પરબ્રહ્મ જોવાને મન બહુ ભાતનાં કરે જતન,
પૂતળીને કેમ જુએ ચક્ષુ, દેખણુદાર પૂતળી છે મુખ્ય;
દરપણુ માંડી જોવા જાય, તે અખા નિજ છાયા પ્રાય. ”

આ તત્ત્વ સર્વત્ર સભર ભરેલું છે અર્થાત્ વ્યાપક છતાં
ન્યૂનાધિક નથી:

“ શ્વાન શ્વપચ ગોપ્રાહ્મણુ જોય, રામ થકી અળગો નહિ કાય,
તત્ત્વ એક તે ચૈતન એક, નામ રૂપ ગુણ કર્મ અનેક;
આપે અખા ચક્ષુએ જોલ, એમ સમજતાં પડે ઉકેલ,
ઊંચ ખરા તે ઊંચ ન જાણુ, નીચ તે નોહું નીચ નિર્વાણુ.
ઊંચમાં રામ બમણો નથી ભર્યો, નીચ પિંડ દાલો નથી કર્યો,
કહે અખા સપનામાં બકચો, જેમ છે તેમ જોઈ નવ શકચો. ”

આ સર્વોપાસ્ય પરમ તત્ત્વ એક જ છે:—

“ અખા એ મોટો ઉત્પાત, ધણુ પરમેશ્વર ક્યાંની વાત ? ”

સર્વના અધિષ્ઠાનરૂપ, ચૈતન્યધન, મનવાણી આદિથી અગોચર,
સર્વના અંતર્યામીરૂપ હોવાથી પરમપ્રેમના પાત્રરૂપ અને સર્વોપાસ્ય પરમ
તત્ત્વની અભેદભાવે ભક્તિ કરવા અખાએ પોતાની ચાનક લાગે એવી
સરલ ભાષા વડે ગુર્જર પ્રજાને પ્રજોષી છે. અખાના સિદ્ધાન્તમાં
ભક્તિનો, જ્ઞાનનો અને વૈરાગ્યનો સદા સર્વદા અવિરોધ છે. સ્વરૂપના
અજ્ઞાનને વશ વર્તનારા તથા સંપ્રદાયના સંકુચિત ધર્મોમાં શાસ્ત્રનું
સમગ્ર રહસ્ય માનનારા દુરાગ્રહી પુરુષોએ આ ત્રણ સાધનોનો વિરોધ
ઉપજાવી સામાન્ય બુદ્ધિવાળાને સુમાર્ગે વહન થવામાં ધણુ પ્રતિબંધો
ઉપજાવ્યા છે. સંસારના સ્ત્રીપુત્રાદિ વિષયો પ્રતિનો મોહ છૂટ્યા
વિના, સર્વાન્તર્યામી પ્રભુ પ્રતિ અળગ પ્રીતિનો પ્રગાહ વહેવો સંભવતો
નથી. વળી પ્રભુના વાસ્તવ સ્વરૂપને સામાન્યતઃ જાણ્યા વિના

પ્રીતિના અંકુરો ફૂટતા નથી. આ પ્રમાણે ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પરસ્પરના ઉપકારક છે, અને તેથી અખો કહે છે કે:—

“ ભક્તિ, જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય, પદાર્થ એક ત્રણ નામ વિભાગ, તેને અખણ્યો કહે જૂજવા, સમજીને તે એક જ હુવા. અનુભવતાં જાણી જે ભેદ, ભક્તિ જ્ઞાન અખા નિર્વેદ, જગત જીવ રહેથી ગયો, ત્યારે ત્યાં વૈરાગ્ય જ થયો. જ્યાં જીએ હરિ દષ્ટિ પડે, ત્યારે ભક્તિ શરાડે ચઢે, દૈતભાવ અખા જ્યારે ગયું, ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાન જ થયું. ”

આ ત્રણ સાધનોના સમ્યક્ પાલનથી સ્વરૂપનો યથાર્થ અનુભવ થયા પછી જ્યારે જ્યારે ભેદની પ્રતીતિ ઉત્થાનજનક સંસ્કારથી થાય ત્યારે ભેદના અસત્યપણાના ભાન સાથે પરમાત્માનાં યશોગાન કરવારૂપ પ્રવૃત્તિને જ સેવવાનું અખાએ યોગ્ય ગણ્યું છે:—

“ અહંકૃતિ ત્યજી સ્મરણ કરો, મન ક્રમ વચન હરિ વડે આદરો, ગવરાવ્યા જશ હરિના ગાઓ, હરિના છો ને હરિના થાઓ; અહંતે અણુછતા ન થયા, છતાં ધણીથી છેટા રહ્યા. ”

અર્થાત્ “ બ્રહ્મૈવ સન્ બ્રહ્માણ્યેતિ ” એ શ્રુતિપ્રોક્ત ન્યાયે “ હરિના છો ને હરિના થાઓ ”—એમાં જ જીવનનું રહસ્ય છે.

આ સાધનત્રયી—ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય—માંના જ્ઞાન અથવા સદ્વિચારરૂપ સાધનને અખો પોતાની ગામઠી પરિભાષામાં ‘સૂઝ’ કહે છે. આ ‘સૂઝ’ને અખો સહજ સાધન પણ કહે છે. બુદ્ધિની પરમ શુદ્ધિ થયા પછી જીવ, ઈશ્વર તથા જગતના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન અથવા ‘સૂઝ’ સહજ પ્રકટે છે. આ સહજ સાધનના પ્રભાવથી જગદાકારા વૃત્તિ બ્રહ્માકારા થાય છે અને “ હરિરેવ જગજ્જગદેવ હરિ: ”—અથવા અખાના શબ્દોમાં કહીએ તો “ સભર ભરાઈ રહ્યો છે નાથ, હોડતાં લાગે હરિને હાથ ”—એ પ્રકારની

નિરાવરણ દષ્ટિ પ્રકટ થાય છે. ‘ સુઝ ’ જેમાં પરોવાયેલી નથી, એવાં કેવળ હઠયોગાદિનાં સાધનો કૈવલ્યને પ્રકટ કરતાં નથી પણ તેની સાધનારૂપ ધેનુને સિદ્ધિની બગાઈ લાગે છે. અખો એક સ્થળે કહે છે કે:—

“ ઉન્મત્ત મનને યોગ સાધવો, જે કર્મ ઓધ કરે નહિ નવો,
જેમ છૂટી ધેનુ મારતી ફરે, અંધારે બાંધી ટેવ વીસરે;
અખા તે બાણી કર્યો ઉપાય, ત્યાં સિદ્ધિ લાગી બગાય. ”

સારાંશ, અખાના અભિપ્રાય પ્રમાણે યોગનાં સાધનો ઉન્મત્ત મનને વશ કરી પરમાત્મપ્રવણ કરવા અર્થે છે છતાં તે આશયને કારે મૂકી અણિમાદિ સિદ્ધિ પ્રતિ જીવ આકર્ષાઈ પુનઃ મનને ઉન્માદ પ્રાપ્ત કરાવે છે. આ વિચારમાં ધણું ગાંભીર્ય સમાયેલું છે. પરમાત્મામાં પુનઃ પુનઃ રમણ કરનાર જીવાત્માને કૈવલ્યસિદ્ધિ પ્રકટ થતાં પરમેશ્વરના ઐશ્વર્યાદિ ગુણધર્મોની તેના ચિત્તસત્ત્વમાં અનુવૃત્તિ પ્રયત્ન વિના થયેલી હોય છે અને પરેચ્છા પ્રારબ્ધના બળથી તથા લોકસંગ્રહાર્થ પ્રસંગે તેની અભિવ્યક્તિ અધિકારી જતોને થાય છે. પણ એટલા માત્રથી ઊલટો નિયમ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી; એટલે કે ઐશ્વર્યની પ્રતીતિ કૈવલ્યની અનુમાપક નથી. જ્યાં જ્યાં વાસ્તવ કૈવલ્ય છે ત્યાં ત્યાં સર્વ પ્રકારનું ઐશ્વર્ય ઉદ્ભૂત અથવા અનુદ્ભૂત દશામાં હોય છે, અને અનુદ્ભૂત હોય તો પ્રકૃતિના સિદ્ધ નિયમાનુસાર પ્રસંગે પ્રકટ પણ થાય છે, પણ જ્યાં જ્યાં ઐશ્વર્ય છે ત્યાં ત્યાં કૈવલ્ય હોવું જ જોઈએ એ બ્યામિ સત્ય નથી. કૈવલ્ય એ વસ્તુ-સ્થિતિ છે અને ઐશ્વર્ય એ માયિક સ્થિતિ છે એ વાત ઘણા વિદ્વાન પુરુષો પણ વીસરે છે. કૈવલ્યનો પ્રભાવ જ એવો છે કે જે ચિત્તસત્ત્વમાં તેનો ઉદય થયો છે તે ચિત્તસત્ત્વમાં માયાના વિશુદ્ધ ઐશ્વર્યાદિ ધર્મોનો અનુગમ થાય છે, પણ તે ઉત્થાન દશામાં દૈતના પ્રતિભાસ કાળે જ, અદૈતનિહાના પ્રસંગે નહિ, જ્યાં અમુક ઐશ્વર્ય પ્રકટ કરવાનું

કહેવામાં આવે છે ત્યાં યથાર્થ અદ્વૈતનિષ્ઠા નથી જ. પ્રયત્ન વડે અમુક ઐશ્વર્યની પ્રતીતિ કરાવવી અને અલંકારવત્ સર્વ ઐશ્વર્યની અનુવૃત્તિ રહેવી એ બે સ્થિતિઓમાં મોટો ભેદ છે. જ્યાં યથાર્થ ઐશ્વર્યની રૂપરેખે અનુવૃત્તિ હોય છે ત્યાં શોકમોહાદિ દંદધર્મેનો આત્મા સાથે અભેદારોપ હોતો નથી. જ્યાં સાધક દશાનું અવાન્તર ઐશ્વર્ય હોય છે ત્યાં શોકમોહાદિ દંદ ધર્મેનો આરોપ આત્મા સાથે હોય છે અને તેથી કદાચ તેવું ઐશ્વર્ય અમુકમાં હોય તો તેથી તેની કૃતાર્થતાનું અનુમાન કરવું એ બ્રાંતિ છે. સિદ્ધિની બગાઈ લાગેલા ધણા સાધકો આપણે જોઈએ છીએ, અને એક પક્ષે જેમ દુઃખમાં સડ્યા કરતા અને રાગદંષાદિ દંદનો આત્મા વિષે આરોપ કરી પોતે સુખી કે દુઃખી છીએ એવું અંદરથી માનતાં છતાં મિથ્યા વેદાંતના આડંબરમાં અન્યને પોતે મુક્ત છે એવું જાન કરાવનાર દાંભિક વેદાન્તીઓ છે, તેમ અન્ય પક્ષે પોતાનો તથા પરમાત્માનો વાસ્તવ અભેદ કેવા પ્રકારનો છે તેનો વિચારદ્વારા નિર્ણય કર્યા વિના યોગ શાસ્ત્રના યમનિયમાદિ ઉત્તમ સાધનોનું પાલન કરવાથી જે આરોગ્યાદિ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થાય તેટલાથી જ કૈવલ્યનું દ્વાર ઉઘડાયું છે એવું માનનારા અવિવેકી યોગીઓ પણ ધણા છે. આ ઉભયપક્ષના મનુષ્યો અજ્ઞાના અભિપ્રાયમાં ‘સૂઝ’ વિનાના છે. જેવી રીતે સિદ્ધિની બગાઈ લાગેલા યોગીઓ હોય છે અને તેના પ્રતિ જેવો અજ્ઞાનો કટાક્ષ છે, તેવી રીતે પરમાત્મ-સાક્ષાત્કાર કરી સ્વરૂપના અગાધ વૈભવના આંતરભાન વિનાના શુષ્કજ્ઞાની તથા જ્ઞાનદગ્ધ પ્રતિ અજ્ઞાની તેવી જ ચોટ છે:—

“ સૂકું જ્ઞાન અને વ્યંટળ મૂછ, કરપી ધન, કૂતરનું પૂછ,
એ ચારથી અર્થ ન થાય, સામું એજ ઉઘાડે કાય;
અજ્ઞા અમલ વિન હાકમ જશે, કથ્યું જ્ઞાન પણ હરિ નવ વશે.”

“ શુષ્ક જ્ઞાની નીરસ હોય રહે, વાણી જાણી લૂખું વહે,
દીસે નહિ તે સર્વાવાસ, ચેતન જાણી નોય ઉલ્લાસ,
એ લક્ષણ શુષ્ક જ્ઞાની તણું, જ્ઞાનદગ્ધ અખા હવે ભણું,
જ્ઞાનદગ્ધ હોયે અધખળ્યો, સંતસમાગમે રહે તે મળ્યો.
ખાલ્ય કર્મે ઝલાણી મત્ય, માંહે આપોપું હંતા સત્ય,
અનુભવ અંકુર ન ફૂટે ત્યાંહાં. જેમાં અખા દહે છે સ્પૃહા. ”

અખાના હૃદયમાં તત્ત્વવિચારની કેટલી ઊંડી છાપ હતી તે જાણાવવા નીચેની કડીઓ બસ થશે:—

“ જોગ જ્ઞાન તપ તીરથ ત્યાગ, ભક્તિ કર્મ તે વૃક્ષ વૈરાગ્ય,
વિષય વૃત્તિ નાનાવિધ ભોગ, ચાલ્યો જાય છે ચેતન જોગ;
અખા સર્વ સ્વામીના રંગ, સદા સર્વદા આપ અભંગ. ” ૧

*

*

*

“ સકલ ચરણ શિરકર અવયવ, સકલ શબ્દ બોલે જે દેવ.
તેમાં ઊગી નીકળ્યું સહિ, નિત્ય ખરે નિત્ય વાધે બહુ.
કેમ કહું કેા કેાળે અવતાર, જો તે વડે ચાલે સંસાર,
કદળી થંભ ઘણા પડવળે, વચમાંથી લુંખો નિકળે.
જગત કાનરો કેળ મદાભૂત, જેવડે રંભા તે અદ્ભુત,
અખા અરૂપી ઊગ્યો જોઈ, પૂર્વપક્ષ ન કરશે કોઈ. ” ૨

*

*

*

“ વેલ ન દીસે દીસે પાન, દીસે કિરણ ન દીસે ભાન,
પ્રવાહ ન દીસે દીસે તરંગ, તેમ ચિદ ન દીસે દીસે અંગ.
અખા દેખણુહારો દૈત, હળતે રહે તે સર્વાતીતનું.

*

*

*

“ ચિદ્ અર્ણવ કેરા બુદ્ધબુદ્ધ, ઊપજે ખપે સ્વભાવે સદા,
અસ્તિ નાસ્તિ એની ન કેવાય, નર જાયા જેમ સાથે જાય.

સૂરજ ધામ કહેવાને એ, એમ, જીવ શિવ અખા જોઈ લે,
વેલ ભરાર્ધ બેઠો જન, હું જ ધણી એમ માને મન,
કાળ સદા બેઠે સારથિ, બેઠો ફરે અવિનાશી રથ.”

*

*

*

“ મહા વિચાર વિચાર્યો અબે, જે ગગનચંદ નાવ વેજલ વિષે,
વસે લહરિ તરંગ બુદ્ધબુદ્ધા, બિંદુવિકાર ઇંદુને નહિ કદા;
એમ પરમાત્મા જાણે પિંડ, તે પરમાત્મા તારક ભૂમંડલ.” ૬

*

*

*

“ નિરાધાર નાટક અટપડું, સ્વતઃસિદ્ધ દીસે સામડું,
ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લય સહેજે થાય, પ્રવાહ તણી પેરે ચાલ્યું જાય;
તેમાં આચાર્ય કીધી યુક્તિ, કલ્પ્યો બંધ ને માની મુક્તિ.” ૭

અત્રે પહેલી કડીમાં ચૈતન્યધન પરમાત્માને એક અખંડ યોગીની ઉપમા આપી આ ગ્રંથાર એ એક વિલક્ષણ યોગીની ધારા ચાલતી હોય એવું ભાન કરાવ્યું છે. બીજીમાં વિરાટ આત્માનું અપૂર્વ અલંકારિક ભાષામાં વર્ણન છે. ત્રીજીમાં દ્વૈતભ્રમની ઉપર પ્રતીતિ અને અદ્વૈત તત્ત્વનું શુભ અવસ્થાન દષ્ટાંત પરંપરાથી આગ્રેહ્ય વર્ણવ્યું છે. ચોથીમાં, પાંચમીમાં અને છઠ્ઠીમાં જીવાત્મા અને પરમાત્માનો કેવા પ્રકારનો મંબંધ છે, અને વસ્તુનું અદ્વિતીયત્વ કેવી રીતે છે તેનું વેદાન્તશાસ્ત્રની રસિક પરિભાષામાં ઉત્તમ રીતે નિરૂપણ કર્યું છે. અને સાતમીમાં પ્રપંચનું મિથ્યાત્વ અને બંધ-મોક્ષની કલ્પના કેવી રીતે ઊભી થઈ છે તે બતાવ્યું છે.

અદ્વૈત તત્ત્વના અનુભવ સાર અખાએ દષ્ટિસૃષ્ટિવાદની ક્રિયા સૃષ્ટિદષ્ટિવાદ કરતાં વધારે પસંદ કરી છે. અદ્વૈતનો શાસ્ત્રાનુસાર નિર્ણય કર્યા પછી દ્વૈતપ્રતિભાસ અદ્વૈતમાં શી રીતે થયો એનો વ્યાવહારિક નિશ્ચય કરવા વેદાન્તશાસ્ત્રમાં ભિન્નભિન્ન પ્રક્રિયાઓ છે. એ સર્વ પ્રક્રિયાઓમાં માયાવાદ અનુસ્યૂત છે, તોપણ કેટલાકનું

એમ માનવું છે કે આ વિશ્વસૃષ્ટિ પરમેશ્વરના માયિક સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થયેલી છે અને તે જીવની દૃષ્ટિના વિષયરૂપ થાય છે. આ વિચારને સૃષ્ટિદૃષ્ટિવાદ કહે છે. અન્ય વિચારકોનું એમ માનવું છે કે જીવની દૃષ્ટિથી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થયેલી છે, અર્થાત્ જીવની અજ્ઞાનમયી ભાવના જ આ ભેદમય સંસારને પ્રકટ કરે છે. આને દૃષ્ટિસૃષ્ટિવાદ કહે છે. અખાએ આ વિચારને સ્વરૂપનિર્ણયમાં વધારે ઉપયોગી ગણ્યો જણાય છે:—

“ જગત નામ જગદીશ જ તણું, જોયામાં કારણ છે ધણું,
ચિત્તમ્ભક્તિ જોતાં તો જગત, ચિત્તરક્તિ હરિ છે વ્યક્ત;
શાર્દૂલ સુત માતાને મળે, અન્ય અખા રિપુ જાણી પળે.
મોટું વૈગુણ્ય ચિત્તનું પડયું, વસ્તુ વિષે દૈતપડ ચડયું,
પડે ભાત નાનાવિધ તણી, ચિત્ત ઉપાધ્ય વાધી અંત્ય ધણી;
માદક પુરુષને ઘેલો કરે, સ્વસ્વરૂપ અખા તેને વીસરે.
ચિત્ત શમતે નિશ્ચળ મન થાય, નિશ્ચળ મન તે શિવ સદાય,
શિવ તણે પદ દૈત જ નથી, ચિત્ત ઉપાધ્ય વાધી અણુછતી;
ચિત્ત કલ્પિત અખા અવતાર, એ સત્શાસ્ત્ર તણો નિરધાર. ”

અખાના કાવ્યગત સિદ્ધાન્તોનું સ્વરૂપ સૂક્ષ્મમાં પ્રતિપાદન કર્યા પછી તે કવિની અન્ય કવિઓ સાથે સરખામણી કરવાનું આ વાર્તિકમાં બાકી રહે છે. અખો કેટલાક અંશમાં એક અદ્વિતીય મધ્યકાલીન ગુજરાતી કવિ છે. એનું બહુશ્રુતપણું અન્ય ભક્ત તથા જ્ઞાની કવિઓમાં નથી. શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો જે સરળ ભાષામાં એ ઉતારવા સમર્થ થયો છે તેમાં અન્ય કવિઓ હાર ખાઈ ગયા છે. અખામાં રહેલા આ ગુણો પ્રતિ બહુમાન દર્શાવ્યા છતાં આપણે કહેવું જોઈએ કે તેનામાં ધીરાની કલ્પનાશક્તિ નથી, તથા યોગમાર્ગના અણુસારા બાગ્યે જ જણાય છે. પ્રીતમની પેઠે તેનામાં શાંત તથા શૃંગાર એ

હિલય રસની નિષ્પત્તિ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. અખો ધણે પ્રસંગે શુષ્ક કવિ લાગે છે, પ્રીતમ શાંત અને તેની સાથે રસિક કવિ છે. પ્રીતમમાં તેના નામ પ્રમાણે ભાષાનું માધુર્ય અદ્ભુત છે. નીચેની પ્રીતમની પંક્તિઓની મધુરતા નથી અખામાં, નથી ભોળામાં, અને નથી નિષ્કુળાનંદમાં:—

“ અશાડે અમરિત તણા વરસ્યા વરસાદ,
હરિ હરિ સઘળે થઈ રહ્યું, થાવર જંગમ જાત.
ચિત આતક રંગે રટે ખોલે મન મોર,
જ્યાં ત્યાં ચૈતન્ય પ્લહના, ઊગતા અંકાર.
સુખસાગર સહેજે ઊછળ્યો, સરિતા શુભ સાર,
પ્લહ નિરંતર જળભર્યા, કાઈ પામે ન પાર;
માણે મત્સ્ય મગન થઈ, મરજીવા ગ્રંથ,
પ્રીતમ પલક ન્યારા નહિ, રસિયા રસવંત. ”

(જ્ઞાનમાસ)

પદસાલિત્ય જેટલું પ્રીતમમાં તથા ધીરામાં છે તેટલું અખામાં નથી. પ્રીતમ શાંત તથા શૃંગારરસમાં સરખી શક્તિ પ્રકટ કરવા જાય છે, પણ શૃંગારની છાયા તેના શાંતરસમાં પણ પ્રવેશે છે. પ્રીતમમાં જ્ઞાન અને ભક્તિનું સમાન બળ છે. અખામાં વિચારનું પ્રાધાન્ય છે.

ભોળામાં મર્મ વાણી જળી છે, અને ધણે પ્રસંગે કઠોર છે. અખાના ચાખખા રસભર્યા છે. વિપત્તિ જનને ભોળા પ્રતિ એકવાર વાંચ્યા પછી ઉપેક્ષા થાય છે. ચાબુક વાગ્યા છતાં પુનઃ અખાને વાંચવાનું મન થાય છે. ભોળે એક સાદો નિષ્કપટી પરમેશ્વરનો ભક્ત છે, અખો એક વિચારશીલ અને ચતુર કવિ છે.

નરસિંહ મહેતામાં અનુભવબલ અખા કરતાં વધારે છે. નિર્દોષ ભક્તિથી રસબસ કરવા એ આદિકવિ જેવી કુશળતા અખામાં નથી.

નરસિંહ મહેતાની દષ્ટિમાં ઈશ્વરશરણતામાં સર્વસાર છે, અખાની દષ્ટિમાં વિચારથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં રહસ્ય છે. બંનેને અદ્વૈત-નિષ્ઠા ઈષ્ટ છે. નરસિંહ અને પ્રીતમ માયાનું બાળ શમાવવામાં પરમેશ્વરના અનુગ્રહને ઇચ્છે છે. અખો સ્વાશ્રયી છે અને પરમેશ્વરને આરાંભથી જ અદ્વૈતભાવે યજે છે. અખામાં જ્ઞાનની કાંઈક ખુમારી છે:—

“પરાત્પર બ્રહ્મ પ્રકટ થયા, ગુણ દોષો તે દિનના ગયા,
અચ્યુત આત્માનું એ એંધાણુ, અચ્યું ચાવે અખો અખાણુ;
જે નરને આત્મા ગુરુ થશે, કહ્યું અખાનું તે પ્રીછશે.

*

વાંકુંવસમું બાણું ત્યાં હરિ, હું તો મારે બેઠો ઠરી,
ભલા ગૃહસ્થને વાડે ગાય, એમ આપ સોંપ્યું હરિમાંય;
છીંડું ખોળતાં લાધી પોળ, હવે અખા કર ઝાકમઝોળ.”

આ પ્રમાણે આપણે અખાના કાવ્યમાંથી તરી આવતી તેની આધ્યાત્મિક મૂર્તિને નમન કરી આ આત્મસંસ્કારજનક વાર્તિકને સમાપ્ત કરીશું.

અભ્યાસસામગ્રી

અખાની કૃતિઓ

૧. અખાજીના છંપા : અમદાવાદ પુસ્તકવૃદ્ધિ કરનાર મંડળી,
ઇ. સ. ૧૮૫૨
૨. બૃહત્ કાવ્યદોહન ભા. ૧: અખાના છંપા: એકદર ૭૪૬
૩. બૃ. કા. ભા. ૩ ચિત્તવિચાર સંવાદ, પંચીકરણ, ગુરુશિષ્યસંવાદ
૪. બૃ. કા. ભા. ૪ વેદાંતજ્ઞાનનાં પદો
૫. બૃ. કા. ભા. ૫ વેદાંતનાં પદો

અખાની વાણી : કવિ હીરાચંદ કાનજી, ઇ. સ. ૧૮૬૪

અખાની વાણી : એરીએન્ટલ છાપખાનાના માલિક, ઇ. સ. ૧૮૮૧

અખાની વાણી : મણિલાલ મહાસુખરામની કંપની, મુંબઈ
ઈ. સ. ૧૮૯૪

અખાની વાણી અને ગંગાવિનોદ : મહાદેવ રામચંદ્ર જનશુળે
અમદાવાદ, ઇ. સ. ૧૯૦૪

અખાની વાણી : સસ્તું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય, અમદાવાદ
ઈ. સ. ૧૯૧૪

અખાદૃત કાવ્યો ભા. ૧ : દી. બ. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા
ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી
અમદાવાદ, ઇ. સ. ૧૯૩૧

અપ્રસિદ્ધ અક્ષયવાણી અર્થાત્ અખાદૃત કાવ્યો ભા. ૨ : ભગવાનજી મહારાજ, ગુ. વ. સો. ઇ. સ. ૧૯૩૨

અનુભવર્ષિદુ : કે. હ. ધ્રુવ ઇ. સ. ૧૯૩૨

અખા વિષે

શંભુપ્રસાદ મહેતા : અખો, એનો ઉપદેશ તથા એનો સમય.
(વસન્ત, વર્ષ ૩, અંક ૬, ૮, ૧૦)

અંબાલાલ બુલાખીરામ જ્ઞની : અખા ભક્ત અને તેમની કવિતા
(બીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો
રિપોર્ટ, ઇ. સ. ૧૯૦૯)

સ્વામી સ્વયંજ્યોતિ : અખાનો પરિચય (અખાની વાણી, સસ્તું
સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, અમદાવાદ)

દી. બ. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા : અખો (સ્વ. રા. બા.
કમળાશંકર સ્મારક વ્યાખ્યાનમાળા, પુષ્પ
૧ હું, ઇ. સ. ૧૯૨૭); ઉપોદ્ધાત,
અખાદૃત કાવ્યો, ભા. ૧ (ગુજરાત
વર્નાક્યુલર સોસાયટી, ઇ. સ. ૧૯૩૧)

પ્રેમાનંદના જીવનના

પાંચ પ્રસ્તાવ

વ્યાખ્યાતા

દી. બ. કેશવલાલ ધ્રુવ

જ્યારે આકાશ અગ્નિ વરસે છે અને ધરતી ધગધગે છે, નદીઓ ક્ષીણ થાય છે અને નાળાં સુકાઈ જાય છે, ત્યારે ગંગા અને સિંધુમાં ભૂમિને જળમય કરી દેતું ભારે પૂર ક્યાંથી ? અતિદૂર ઉત્તર તરફ દૃષ્ટિ ધ્રંબાવો. જુઓ, પેલા આકાશને મેદતા હિમાલયના હૃદયે ને મસ્તકે આર્દ્રતાના થરના થર જામી રહ્યા છે; તે જે અખૂટ રસ ઝરે છે, તેને લીધે જ ગંગા અને સિંધુમાં કાળે ઉનાળે પૂર આવે છે. સાહિત્યની સૃષ્ટિમાં પણ એવો જ દેખાવ વિક્રમની અદારમી સદીમાં આપણી દૃષ્ટિએ પડે છે. તે સમયે સંસ્કારી સારસ્વત પ્રવાહ આ કુમારિકાક્ષેત્રમાં અદૃશ્ય થયો હતો. માત્ર જે ત્રણ પ્રાકૃત ઝરણો સજીવન જણાતાં હતાં. પણ તેમાં રસની— મીઠાશની ખામી હતી. આ તરફ પશ્ચિમ ઘાટના વહેણિયાની અપજતાથી સામળની વાર્તાનો ધોધ ધોંધાટ મચાવતો, થેકડા મારતો

હતો. પેલી તરફ કચ્છની ખારી નદી તુલ્ય તત્ત્વજ્ઞાનના ક્ષારયુક્ત અખાની વાણીનું વહેણ નિઃશબ્દ વહેતું હતું. ખીજાં પણ ઝરણિયાં સંસારના વટેમાર્ગની તૃષા છિપાવવાનું કરતાં હતાં. આવી શુષ્કતાના સમયમાં ફક્કડ વલ્લભ, પંડિત રત્નેશ્વર, શૃંગારી દારકાદાસ આદિની કવિતાની નદીઓ અનેકાનેક રેલંછેલ કરી મૂકી તે મહાન કવિ પ્રેમાનંદ:

અદારમા શતકનો અધિષ્ઠાતા કવિ પ્રેમાનંદ જ છે. ગુર્જરી ગિરાના સદ્ભાગ્યે શ્રુતિપ્રોક્ત સો વર્ષ જોટલું લાંબું આયુષ્ય ભોગવનાર એ પ્રતાપી કવિ, આકાશગંગાનો તેજસ્વી પ્રવાહ જેમ આકાશને માપે છે, તેમ અદારમી સદીને માપી લે છે. આપણા પ્લહારણ્યને એ દિગ્નેતમે શતકના આરંભની વીશાથી માંડીને સમાપ્તિની વીશી પર્યંત દિવ્ય ગાનના ઊભરા વડે શબ્દાયમાન કરી મૂક્યું હતું. એના સમગ્ર સાક્ષરજીવનની આલોચના કરવાનો સમય હજી દૂર છે. અત્યારે તો એ ગુર્જરરત્નના ફેટલાક મહાન પ્રસ્તાવનું જ નિરૂપણ કરવું બને એમ છે.

જે જે દેશકાળના સંજોગોએ ભાષાભક્ત પ્રેમાનંદ પ્રગટ્યો, તે જ સંજોગોએ પાખંડનું ખંડન કરનાર અખાને, વિક્રમ-ભોજ-રખાદાસનો મહિમા ગાનાર સામળને અને માતાજીની પ્રીતિમાં મહાલનાર વલ્લભ મેવાડાને જન્મ આપ્યો. અદારમી સદીના ઇતિહાસનાં પાનાં ઉથલાવીએ છીએ, તો દેશની બહુ પ્રકારે અવનતિ થયેલી માલૂમ પડે છે. સૈકાનાં સૈકાં થયાં શહેનશાહો અને સુલતાનોના જુલમ નીચે લોક કચરાતા આવ્યા હતા. વિદેશી ને વિધર્મી રાજ્યકર્તાના અમલમાં રાજકીય કે ધાર્મિક ઉન્નતિની આશા કેવી ? દ્વિતીય-સહસ્રાબ્દના મધ્યકાળની તે તે ધર્મભાવનાના મહાન સંક્ષોભથી પૂર્વમાં વિદ્યાપતિ, વિસ્તૃત ઉત્તરમાં કબીર ને

તુલસીદાસ, દક્ષિણમાં તુકારામ અને પશ્ચિમમાં નરસિંહ મહેતા જેવા પ્રજ્ઞના હૃદયરૂપ કવિઓ ઉત્પન્ન થયા હતા, તેનો ઊભરો શમી જઈ ઊલટું કહોવાણુ શરૂ થયું હતું. અમદાવાદની ટંકશાળના સોનીએ પુષ્ટિમાર્ગનો બેરજો કાઢ્યો, તો ધાતુવાદ અવળો ફળી કનકનું કથીર થયેલું તેના જોવામાં આવ્યું. તે પોકાર મારે છે કે

ગુરુ કીધા મેં ગોકુળનાથ, ધરડા બળદને ધાધી નાથ;

ધન હરે, ધોખો નવ હરે, એવો ગુરુ કહ્યાણુ શું કરે ?

દેશી સાહિત્ય પણ દુર્બળ સ્થિતિમાં હતું. ગુર્જર સાહિત્ય-મંદિરને નરસિંહ, પદ્મનાભ ને ભાલણે શોભાવવા સફળ પ્રયત્ન કર્યા, તે પછીના કાવ્યશિર્ષીનાં ઘડેલાં બાવલાં તે ડોળિયાં જ હતાં. પ્રતાપી સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમયમાં ઉત્કર્ષશાળી ગુર્જરાની પેઠે

પુત્તે જાયેં કવણ ગુણુ, અવગુણ કવણ મુણુ,

જો બપ્પીકી મૂંઢડી ચંમ્પિજ્જડ અવરેણ ?

એવું કહેનાર કે વિચારનાર કોઈ જ નહોતું. શિવાજી મહારાજના ગુરુ રામદાસની પેઠે રાષ્ટ્રધર્મનો ઉપદેશ કોઈ કરે ને કોઈ સાંભળી દિલ ધરે એમ ન હતું. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોવાને લીધે ધર્મ સંબંધી વિચિકિત્સા અખાના છપ્પામાં છપાયેલી છે; રાષ્ટ્રભાવનાના અભાવે કુટુંબ તે જ બ્રહ્માંડ માનનારની કુટુંબવત્સલતા વલ્લભ મેવાડાના માતાજીના ગરબામાં ગાજી રહી છે; દાસત્વમાં ઊછરેલાની ચાપલૂશી સામળની ઉપકારવૃત્તિની ભાટાઈમાં ભભકી રહી છે; ઉચ્ચ કાવ્યભાવનાના અભાવે સોકની અદ્ભુતપ્રિયતા વાર્તાની કથનીમાં પાંગરી રહી છે; ત્યમ વળી જનની જન્મભૂમિશ્વ સ્વર્ગદિપિ ગરીયસી એ શ્લોકો-ધર્મમાં પ્રબોધેલી દેશભક્તિના અભાવે પ્રેમાનંદ જેવા વિરલ નરનો હૃદયરાગ ભાષાભક્તિમાં સંક્રાન્ત થઈ રહ્યો આપણે જોઈએ છીએ.

એક રીતે સ્વભાષાના પ્રયોગનું મમત્વ આ દેશમાં પૂર્વકાળથી

આલ્યું આલ્યું છે. એને લીધે ચક્રવર્તી અશોકની ધર્મદેશનાને ગિરનાર ઉપરના શિલાલેખમાં સ્થાનિક પ્રાકૃતનું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું છે. વળી દેવર્ધિગણીના સમયમાં જૈન અંગે વલ્લભીપુરમાં પ્રાચીન માગધી વીસરી અર્ધમાગધીમાં પત્રારૂ થયાં, તેમાં પણ સ્થાનિક ભાષાનું પ્રાબલ્ય કારણભૂત હોય. સ્વભાષા પ્રત્યેના ગૌરવથી પ્રતાપી સિદ્ધરાજની પ્રેરણાથી હેમાચાર્યે અહીંની અપભ્રંશભાષાનું પ્રથમ વ્યાકરણ બાંધ્યું, જેથી સંસ્કારી પ્રાકૃતોમાં અપભ્રંશભાષા પણ માન પામી. આગળ જતાં સ્વભાષા ઉપરની પ્રીતિ એટલી તો દૃઢ થઈ જણાય છે, કે ધારાનગરીના વિદ્યાવિદાસી સુપ્રસિદ્ધ ભોજરાજને સરસ્વતીકળામરણમાં લખવું પડે છે જે અપભ્રંશેન તુલ્યન્તિ સ્વેન નાન્યેન ગુર્જરાઃ । ગુર્જરાનું અપભ્રંશને માટે જે મમત્વ હતું, તે મમત્વને છાજે એવી તેની સુંદરતાની સરસ્વતીકળામરણ જ સુમવ્યોડપભ્રંશઃ એમ રેખ મારી સાક્ષી પૂરે છે. મેવાડનો સંગીત-પ્રિય કુંભો રાણો પણ ગીતગોવિન્દની ટીકામાં એક સ્થળે તેને વખાણે છે^૧. વાણીની પોતાની ભવ્યતાને લીધે કે બોલનારની પ્રીતિને લીધે ગમે તે કારણથી ભાષાભક્તિનો પ્રવાહ સરસ્વતીના પ્રવાહની પેઠે કાંઈ સમયે પ્રકાશ તો કાંઈ સ્થળે પ્રચ્છન્ન એમ આ ભૂમિમાં વહેતો જ આવ્યો છે. પરંતુ તેનો અપ્રતિહત ગંગાવતરણ જેવો પ્રપાત તો કવિ પ્રેમાનંદના ભગીરથપ્રયત્નમાં જ ખરેખરો દષ્ટિગોચર થાય છે. બીજી પ્રતાપી ભૂમિમાં યશસ્વી દેશભક્ત વીરો નીપજ્યા છે, પરંતુ ભાષાભક્તિનો આવિર્ભાવ તો અહીંનો નવીન જ છે.

ગૂજરાતી સાહિત્યના ઉત્કર્ષ અર્થે પ્રેમાનંદે આદરેલા સમારંભમાં સદ્ગુરુ રામચરણનો બોધ, સાહિત્યપોષક કવિમંડળ, સામળ-

૧ જુઓ ગી. ગો. ની પ્રથમ અષ્ટપદીની ટીકા:-સંસ્કૃતાત્ પ્રાકૃતં-મિષ્ટં તતોડપભ્રંશમાષિતમ્ ।

ભટ સાથેનો ઝગડો, વ્યાસ પુરાણી સાથે વિરોધ, હિંદુસ્તાની સાહિત્યના હિમાયતી સાથે રસાકસી અને સંસ્કૃત સાહિત્યની પ્રતિસ્પર્ધા, એ મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. પંજાબમાં લડાયક શિષ્યભક્તિ જેમ ગુરુગોવિંદે સ્ફુરાવી, મહારાષ્ટ્રમાં રાષ્ટ્રભક્તિ જેમ રામદાસ સ્વામીએ પાંગરાવી, તેમ પ્રેમાનંદમાં ભાષાભક્તિનું બીજ તે ગુરુ રામચરણે રાખ્યું. એ સંબંધમાં કુળદીપક વલ્લભ યુધિષ્ઠિરવૃકોદર-સંવાદાખ્યાનના મંગળાચારમાં પ્રેમાનંદને જ મુખે કહેવરાવે છે કે:

કવિનામધારી નથી, ભક્ત અમે ભાષાતણા,
ભટક્યા ભરતખંડ દેવી જોવા જાગતી;
દેશ ને વિદેશ જોયા, આશ દાસ થવા તણી,
કાડ કહીં પહોંચ્યા નહિ; વાત વાંકી લાગતી.
હિંદુસ્તાન મધ્ય ભાળી ભાખ્યા તેની ભલી જેહ,
૧યવનથી બ્રષ્ટ થઈ હજી નથી ત્યાગતી.
સારો શબ્દ રૂપી નર ઝડપી લે જોતા માંહી,
બ્રષ્ટ કરે પછી તેને; એમ અનુરાગતી.
કેટલાક દેશ અમે યાત્રા કરવાને ગયા;
જોવો જોયો એવો અમે સાર સમજાવિયો;
કાક રેભાષાદેવી દીન મલિન ને માલવની;
કરે માલવાળી તેને, સાજ શો સજાવિયો ?
નવનીતા નડી કૈંક રેભાષા નાત જાત જોતાં.
પ્રીતિ કેવી પેર થાય ? વિચાર ન આવિયો.

૧ યાવની શબ્દ, ફારસી ચારખી બોલ.

૨ મરાઠી, જેની સમૃદ્ધિ શ્રીમંત પેશવા સરકારના આશ્રયથી વધવા માંડી હતી.

૩ ગૂજરાતી.

૧ એવે મળી આવ્યા સિદ્ધ પૃથ્વીમાં પ્રસિદ્ધ પૂરા.
 નમી પૂછ્યું તેમને મેં, ભલો ત્યારે ભાવિયો.
 નિષ્કલંકી ભાષા કોઈ બતાવિયે, નરવર !
 પૂજક હું થાઉં તેનો, બ્યત્ર મન અતિ છે.
 જોઉં જેમાં તેમાં દોષઃ ગિરવાણુ શુદ્ધ ભાણું;
 ન કરવાનું નિહાણું; મૂઢ મારી મતિ છે.
 ધનવંત જોઈ પૂરો ધન અર્પવા જવું તે,
 હાંસી વિશ્વ મધ્ય થાય; રાઢ એમાં રતી છે ?
 ગિરવાણુ જેવી નહિ, ઊતરતી એના થકી
 એક પગથિયું માત્ર; ગૂઢ કેવી ગતિ છે.
 યોગિરાજ ઈશ્વર શા વદા વેણુ ત્યારે તને,
 અલ્યા કયી જાત તારી ? પૂછ્યું એમ તેમણે.
 મેં કહ્યું કે ગૂજરાતી, મૂલ્યવાળો શું શાં વિશે,
 શુદ્ધ ભાષા જેવી મારે, મૂલ્ય કયું એમણે.
 ઉમર મૂકી અને તું ફુગરને પૂજે કેમ ?
 ગોદમાંનો સુત ભૂલે જાણ્યો નહિ જોડણે !
 તારી ભાષા છે જ તેવી; જાણ્યું નવ તે જરૂર.
 વિચારી જો વારવાર ગુણથી ઘટે ગણ્યે ?
 કામળતા કમળથી અધિક દેખાય એમાં,
 મધુ સુધા મિષ્ટપણે હારી હારી જાય છે;
 અમલતા એના જેવી નથી કોઈ ભાષા મધ્ય.
 પ્રાચીનપણું તો એનું મોટેરું મનાય છે;
 નવ રસની નાયકા સુખદાયકા છે સિદ્ધ,
 જાણે નહિ તેહ એના ખોટા ગુણ ગાય છે;

૧ સરખાવો અષ્ટાવકાખ્યાન, કડવું પ, છેલ્લી પંક્તિ:-

પ્રેમાનંદ ગુરુ પાસે આવ્યા ફરી સધળો દેશ રે.

કડકણાપણું કે'શે નથી એની માંહી રજ,
 ૧ વીરગ્રંથ ભાળ્યા નથી ખત્તા તેણે ખાય છે.
 પોતે પોતાફરી કરે અથવા પોતાનાતણી
 પ્રશંસા તો પેર પેર, તે માંહી તે માલ શો ?
 પ્રશંસનીય જો પૂરા, તોય નૂર ઘટે તેમાં;
 તેણે વધુ બોલું નહિ, રૂપિયો છે રાજ શો.
 ગુર્જરગિરાની તુલ્ય ઉપમા ઉર્વીમાં નથી;
 સર્વગુણસંપન્ન છે. ઉચ્ચાર રસાળ શો ?
 એમ સમજવી મને સારે પંથે વાળ્યો સિદ્ધ.
 અનુભવે ખરું લાગ્યું; ટલ્યો નહાતા ખાળ શો.

રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશની અને રામચરણના ઉપદેશની મહત્તાની પ્રતીતિ સારુ જરા ઇતિહાસ તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની જરૂર છે. એકે પ્રબોધેલી રાષ્ટ્રભક્તિએ મહારાષ્ટ્રને ઝનૂની આલમગીરના ઝપાટામાંથી બચાવી લીધો. શિવાજી શિવાજી નીવડ્યો, તે એ રાષ્ટ્રભક્તિના બોધથી. પ્રેમાનંદ પણ આપણા પ્રેમનું પાત્ર અને આનંદનું ધામ થયો, તે એ ભાષાભક્તિપ્રદ ગુરુમંત્રથી. પ્રેમાનંદ ન હોત તો આપણા સાહિત્યમાં કેવી શૂન્યતા જોવામાં આવત, તે તપાસીએ. પ્રકાશમાં આવેલું ગુર્જર સાહિત્ય પાંચ શતકનું છે. તેનો આરંભ વિક્રમનું પંદરમું શતક ઊતરતાં થયો. નરસિંહ, ભાલણ, પદ્મનાભ આદિને હાથે ગણ્યાગાંઠ્યા પણ સારા આદર્શો રચાયા. તે શતકમાં રસના ગ્રાહક શ્રોતા પણ હતા, તેની ભાલણની કાદંબરી સાક્ષી પૂરે છે.^૨ તે રસિકતા ભાલણ, ઉદ્ધવ ને ભીમકવિની સાથે જ

૧ આ વીરગ્રંથ કયા ?

૨ જુઓ ભાલણકૃત કાદંબરી, પૂર્વ ભાગ, પૃ. ૧, પંક્તિ ૧૧-૧૪ અને પૃ. ૧૬૯, પંક્તિ ૧-૪

અવસાન પામી. સત્તરમા શતકમાં રસ લાહનાર કે લહેનાર કોઈ થયું નહિ, રહ્યું નહિ. કવિતા તે કાવ્ય કહીએ, તો નાકર, વિષ્ણુદાસ, શિવદાસ, મનોહર આદિનાં થોથાંની એ શતકમાં ખોટ નથી. પરંતુ કાવ્યનો આત્મા જે રસ, તેની એમાં ઝાંખી થતી નથી. ઊછરતા ગૂજરાતી સાહિત્યનો આ રીતે સત્તરમા શતકમાં અપકર્ષ થયો. અઢારમા શતકના ધુરંધર કવિ પ્રેમાનંદ અને તેણે પોષેલા કવિ-મંડળમાંના વલ્લભ, રત્નેશ્વર વગેરે એમને હાલ બાળુ ઉપર રાખી ઝોગણીસમા શતકમાં ઊતરીએ, તો ત્યાં કયા મોટા કવિ આપણે ગણાવીશું ? દયારામભાઈની ગરબીએ પંકાય છે, અને બીજા કવિનાં પણ છૂટક પદો વખણાય છે, પણ આદર્શભૂત મોટું કાવ્ય કોઈનું શોધ્યું જડે છે ? એ શતક પણ આ રીતે ખાલી છે. વીસમું શતક તો હજી ચાલે છે, એટલે તેની તુલના કરવી યોગ્ય નથી. હવે વિચારો કે પ્રેમાનંદ, વલ્લભ, રત્નેશ્વર વગેરેએ અક્ષર પાડ્યો ન હોત, તો સત્તરમા શતકથી માંડીને તે ઝોગણીસમા શતકની સમાપ્તિ પર્યંત કયા ઊંચા આદર્શો આપણે બતાવત ? એકે નહિ, એકે નહિ. ગુર્જર સાહિત્યના દુર્મળ મંથ્રહમાં મંગીન અને સારો વધારો અઢારમા શતકમાં થયો, તે સદ્ગુરુ રામચરણના મંત્રબળથી જ. એમના સદુપદેશનું મહત્ત્વ સમજવાને આ ઐતિહાસિક નિરીક્ષાની જરૂર છે. એ ઉપદેશના જ મહિમાએ દ્રૌપદીહરણુ આદિ કાવ્યપદાર્થ રકૂટ કરવા, રોપદશિકા આદિ નાટ્યશાસ્ત્રના પ્રયોગનાં મર્મ પ્રકાશવા, અષ્ટાવક્રાખ્યાન આદિ કાવ્યદ્વારા સર્વ શાસ્ત્રનાં રહસ્યનો પરિચય કરાવવા, નવનવાં વૃત્ત યોજી હંદશાસ્ત્ર ખિલાવવા એ સમર્થ પુરુષે દંડી, બાળુ, રાજશેખરના જેવી અથવા તેમનાથી અધિયાતી કાર્તિનો લોભ છોડ્યો; વંશપરંપરાની જ્ઞાતિમાં પ્રતિષ્ઠા આપનારી પૌરાણિક વૃત્તિનો ત્યાગ કર્યો; અને દૂબળી ગરીબડી ગૂજરાતીની સેવા કરવાનું આદ્યું. ગુર્જરી વાણીને પ્રેમાનંદ સરખો

મહિમા વધારનારો ભાવિક ભક્ત મળ્યો, તે પ્રતાપ સદ્ગુરુ રામચરણનો.

ભાષાભક્તિનો મહામંત્ર પામી ગુર્જરગિરાના ઉત્કર્ષ અર્થે મથતા પ્રેમાનંદે પ્રાચીન વૈદિક ચરણોની સ્મૃતિ આપતું બાવન અનુયાયીનું મંડળ સ્થાપ્યું, જેમાં કવિ, કવયિત્રીઓ અને રસિક શ્રોતા હોવાનું વાંચીએ છીએ. આ આપણા બાવન વીરનું સૂચન વલ્લભના એક ૧૪દ્રવિજય સવૈયામાં કરેલું છે. કવિઓ પૈકી જેમની કૃતિ

૧ એ સવૈયા નીચે મુજબ છે:—

છે નવ દાસ અને બઈ ચાર જ. રત્ન ભલા દૂધ શિખ્ય કહાવે.
છે ભવ રાશ અને બઈ બાર જ. રત્ન મળાં કય વિજય વહાવે.
છે વીર પંચ જ. જી ગણિયે ગણ. નંદ ચતુરનું નામ સુહાવે.
છે વીર વલ્લભ. શે ભણિયે ગણ ? એકજ પ્રેમનું નામ પુહાવે.

દાસ—જેવા કે શેઠ માધવદાસ દેસાઈ, શંકરદાસ, હરિદાસ, દ્વારકાદાસ, સુંદરદાસ. રત્ન—જેવો કે રત્નેશ્વર. શંકર—જેવો કે બધુવાહન આખ્યાનનો કર્તા ભાઈશંકર (સંદિગ્ધ). બાઈ—જેવી કે વિવેકબાળુભરામાં ઉમેરો કરનારી ચોરપાડની કવયિત્રી (સંદિગ્ધ). વીર—જેવો કે સ્વન ૧૮૮૮ના આર્યજ્ઞાન-વર્ધકમાં કહેલો સુરતનો વીરેશ્વર જી. જી—જેવો કે વીરજી અને કદાચ વિભ્રંશી આખ્યાનનો કર્તા રત્નજી. નંદ—જેવા કે સ્વર્ગની નિસરણી, મહાભારત અને ભગવદ્ગીતાના કર્તા પ્રેમાનંદ (સંદિગ્ધ).

વીરજીના મુદ્રાંકિત ગ્રંથોની સાલવાર ટીપ:—

સુરેખાહરણ, સંવત ૧૭૨૦, પોષ સુદિ ૫, શુક્ર. (નોંધ ખોટી પડે છે).
કામાવતીકથા, સંવત ૧૭૨૫, પોષ સુદિ ૧૧, સોમ. (નોંધ ખરી પડે છે).
બગિરાજનું આખ્યાન, સં. ૧૭૩૦, આવણ સુદિ ૧૧, શુક્ર (નોંધ ખોટી પડે છે).
દશાવતારકથા, સં. ૧૭૪૨, વૈશાખ વદિ ૫.

સુરેખાહરણની પ્રતો પ્રેમાનંદના અને આધારભટ્ટના નામની પણ મળી આવે છે.

પ્રકાશમાં આવી છે એવા કવિઓ તો, ગાયક વીરજી, હરિભક્ત હરિદાસ, પ્રસાદકવિ દારકાદાસ, અનુવાદકવિ રત્નેશ્વર, નિરંકુશકવિ વલ્લભ અને સાદો સુંદર, એ છ જ છે. એઓમાં પ્રેમાનંદનો પ્રથમ પ્રીતિપાત્ર શિષ્ય વીરજી છે. એ બિરાનપુરનો ચાતુર્વેદી મોઢ હતો. તે વિદ્યા બણવા વડોદરે આવીને રહ્યો હતો; અને પ્રેમાનંદ પાસે તેણે અભ્યાસ કર્યો હતો; જુઓ બિરાજનનું આખ્યાન, કડવું ૧૮, કડી ૨૫-૨૬. રા. બ. હરગોવિંદદાસ જણાવે છે, કે વીરજીમાં જોયા પ્રકારની કવિત્વશક્તિ ન હતી પરંતુ તેનો કંઈ મધુર હતો. એને લીધે પ્રેમાનંદની એના ઉપર પ્રીતિ થઈ કહે છે. પ્રેમાનંદ કાવ્ય રચતા તે વીરજી ગાતો. પ્રતિભા ક્રમી છતાં ગાયક તરીકેના પક્ષપાતથી દોરાર્ધ ગુર્જર સાહિત્યના સમુત્કર્ષ અર્થેના મહાન સમારંભમાં કામની વહેંચણી કરતાં પ્રેમાનંદે તેને ફારસી-અરબી-ઉર્દૂ વાર્તાને ટંકાર મારે એવી અદ્ભુત વાર્તાઓ રચવાનું સોંપ્યું હતું. એ કામ તેણે કામાવતીની કથા આદિ વાર્તા લખી બજાવ્યું. પરંતુ તેમાં વિદેશી વાર્તાસાહિત્યના જેવો ચમત્કાર અથવા પૈશાચી બૃહત્કથા જેવો રસ આવી શક્યો નહિ, તેથી પ્રેમાનંદનું મન માન્યું નહિ. ૧ કામાવતીની કથા અને બીજા ગ્રંથો કરતાં વીરજીનું સુરેખાહરણ વધારે લોકપ્રિય થયું જણાય છે; કેમકે એની પ્રતો સહેલથી મળી આવે છે. એ આખ્યાનના આરંભે વીરજી નરસિંહમહેતા વગેરેને સ્મર્યા પછી પ્રેમાનંદનું નામ લે છે, અને પ્રભુ સ્વામી એવાં વિશેષણ આપી વંદના કરે છે.

૧ આ ઉક્તિને પુષ્ટિ આપનારાં પ્રમાણ મળ્યાં નથી.

૨ જુઓ વીરજીકૃત બિરાજનનું આખ્યાન, કડવું ૧, કડી ૧૬:—

પાવનરૂપ પ્રભુ પ્રેમાનંદ ગુણ ગાતાં લજ્જતય.

ખીજો શિષ્ય વણિક હરિદાસ^૧ છે. સીતાવિરહની અને ભારત-સારની સમાપ્તિએ અનુક્રમે વિપ્રગુરુ અને કવિવર એવા મહામ શબ્દે તે પ્રેમાનંદનો નિર્દેશ કરે છે. પ્રતિભા તેજસ્વી નહિ, તેથી એની કવિતા ઊંચા વર્ગમાં મુકાય એવી નીવડી નહિ.

ત્રીજો શિષ્ય દારકાદાસ, તે પણ વણિક હતો; અને વડોદરાનો વતની હતો. તેની અંસ્કારી બુદ્ધિથી પ્રસન્ન થઈ પ્રેમાનંદે તેને કવિતા કરવાને પ્રેર્યો. એ સમયે તેનું વય પચાસ વર્ષનું હતું. તે પ્રથમ શિવમાર્ગી અને પછી રાધાવલ્લભી વૈષ્ણવ થયો હોય^૨ એમ જણાય છે. પ્રેમાનંદના પ્રસાદથી જરૂર દારકાદાસે કવિતા કરી અને તે ઊંચા પ્રકારની કવિતા કરી. દારકાદાસનો જન્મ સં. ૧૬૮૦ માં થયો હતો.

૧ હરિદાસના મુદ્રાંકિત અંથોની સાલવાર દીપ:—

સીતાવિરહ સં. ૧૭૨૨.

સામળશાહનો વિવાહ. સં. ૧૭૨૬. કાર્તિક સુદિ ૧, શુક્રવાર (નોંધ ખરી પડે છે).

નરસિંહ મહેતાના બાપનું શ્રાદ્ધ. સં. ૧૭૨૭, માહે મંગળ, શુભ યોગ. ભારતસાર, સં. ૧૭૩૭. અધિક શ્રાવણ, પુણ્ય નક્ષત્ર. (નોંધ ખોટી પડે છે).

સામળશાહના વિવાહની પ્રતમાં હરિદાસને ડેકાણે આધારભટ્ટનું નામ મળી આવે છે. તે ભરૂચનો ભીરો ખેડાવાળો હતો. તેનો બાપ દેવનારાયણ, અટક દેવેળી; વૃત્તિ લાડ વાણિયાના ગોરપદાની; એમ છ. વિ. રાવળ તા. ૨૨-૧૧-૦ના પત્રમાં લખે છે. તેમને મળેલી આધારભટ્ટના નામવાળી શા. વિ. ની પ્રત ભરૂચમાં સં. ૧૭૬૦, માગશર સુદિ ૧ની ઉતારેલી હતી. સુરેખાહરણ પણ આધારભટ્ટના નામે ચઢ્યું છે, એ જોતાં આધારભટ્ટ પ્રાકૃત કથા કહેનાર હોવો જોઈયે.

૨ જુઓ દારકાદાસકૃત બાર માસનો ઉવટનો ભાગ:—

સોળસેંએશીમાં જન્મ છે રે, પચાસ વર્ષે ગુરુ મેળાપ. ”

પ્રેમાનંદની પ્રસાદી પામી દારકાદાસ કવિ થયો, તેથી એને પ્રસાદકવિ કહીએ છીએ. દારકાદાસે ગુર્જર સાહિત્યમાં કીમતી ઉમેરો કરી ગુરુએ આદરેલા મહાન સમારંભમાં નિઃશબ્દ સહાયતા કરી છે.

ચોથો શિષ્ય રત્નેશ્વર^૧ વ્યુત્પન્ન પંડિત હતો. તે ડભોઇનો શ્રીમાળી બ્રાહ્મણ હતો. ભાગવતના બીજા સ્કંધને છેડે તે પોતાને ‘ગીર્વાણવાણીનો કવિ’ કહે છે, તે યથાર્થ છે. એનું રચેલું કાઈ સળંગ સંસ્કૃત કાવ્ય મળી નથી આવ્યું, છતાં ભાગવતના અધ્યાયે અધ્યાયે હવી’ તે ભાષાભક્ત પ્રેમાનંદના ગુરુમંત્રથી. રા. બ. હરગોવિંદદાસ લખે છે કે એને સંસ્કૃત અને મરાઠી વૃત્તબદ્ધ સાહિત્યના જેવું સાહિત્ય ગૂજરાતીમાં બિંબું કરવા ગુરુની આજ્ઞા હતી. તેને માન આપી તેણે કઠિન વૃત્તમાં અલંકારયુક્ત કેટલીક કવિતા કરી છે. ઉપરાંત તેણે ઉત્તમ સંસ્કૃત પુસ્તકોના પંડિતમાન્ય અનુવાદ કરી ગુર્જર સાહિત્યની સારી અભિવૃદ્ધિ કરી છે. એટલા માટે એને અનુવાદકવિ એવું નામ અમે આપીએ છીએ. ગુરુએ વ્યાસ ભગવાનના ભારતને આધારે ગૂજરાતીમાં મહાભારત રચ્યું, તો વ્યાસ-શિષ્ય જૈમિનિના ભારતનો અનુવાદ શિષ્યે આદર્યો. રત્નેશ્વરનો પાંડવાશ્વમેધ સંસ્કૃત જૈમિનીય અશ્વમેધનું ભાષાંતર છે; અને રત્નેશ્વરનું

૧ રત્નેશ્વરના મુદ્રાંકિત ગ્રંથની સાલવાર ટીપ:—

ભાગવત દશમ સ્કંધ, સં. ૧૭૩૯, ભાદરવા સુદિ ૫, રવિ.

ભાગવત પ્રથમ સ્કંધ, સં. ૧૭૪૦, કાર્તિક સુદિ ૧૧, શનિ.

પાંડવાશ્વમેધ, સં. ૧૭૪૩, માહ વદિ ૫, રવિ.

સ્વર્ગારોહણ, સં. ૧૭૪૮, માર્ગશીર્ષ વદિ ૪, શુક.

મૂર્ખાવલિ, સં. ૧૭૭૦,

હસ્તલિખિત ભાગવત દ્વિતીય સ્કંધ, સં. ૧૭૪૯, કાર્તિક સુદિ ૧૧, બુધ

રત્નેશ્વરકૃત ભાગવત, દ્વિતીય સ્કંધની હાથપ્રત રા. રા. હીરાલાલ

ત્રિ. પારેખ પાસે છે.

સ્વર્ગારોહણ જૈમિનીય સ્વર્ગારોહણ ઉપરથી રચાયું છે. જૈમિનિનું ભારત નાશ થયું કહેવાય છે, તે વાત મને મળી આવેલી સંસ્કૃત સ્વર્ગારોહણની પ્રત ખોટી પાડે છે. જૈમિનિના ભારતનાં બીજાં પર્વ પણ કદાચ શોધખોળ કરીએ તો મળી આવે. બીજી તરફ રત્નેશ્વરના ભારતનાં બીજાં પર્વ મેળવી પ્રસિદ્ધિમાં મૂકવાની અને તેની જૈમિનીય ભારત સાથે સરખામણી કરવાની પણ જરૂર છે. અસ્તુ. ગુરુએ વ્યાસભગવાનભાગવત—મૂળને—આધારે નવું ભાગવત બ્યારે વિસ્તાર્યું, ત્યારે શિષ્યે શ્રાધરી ટીકાનું લારદ લઈ મૂળને અનુવાદ જ કર્યો. વળી ગુરુએ લઘુત્રયીમાં આદિ સ્થાન ભાગવતા ‘રઘુવંશ’નું ભાષાંતર લખ્યું^૧, ત્યારે શિષ્યે બૃહત્ત્રયીમાં માન્ય મનાતા ‘શિશુપાલવધ’નું ભાષાંતર રચ્યું. આ રીતે ગુરુભક્ત શિષ્ય ગુરુને પગલે પગલે ચાલી ગુરુના ભગીરથ પ્રયત્નમાં સદાયભૂત થવા ઉદ્વૃક્ત રહ્યો.

પાંચમો શિષ્ય પ્રતાપી વલ્લભ^૨ છે. એ પ્રેમાનંદનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર થાય. એનો જન્મ હરગોવિંદદાસભાઈના લખવા પ્રમાણે સં. ૧૭૨૮ ના અરસામાં થયો હતો. એ બહુ સ્વતંત્ર મિન્નજનો હતો: છતાં એની પિતૃભક્તિ અનન્ય હતી. કાવ્યોના આરંભે એ

૧ જુઓ વીરજીકૃત કામાવતી કથા, છેવટની પંક્તિઓ:—

કાલિદાસ સરખા કવિજન, રઘુવંશ કીર્તિ પાવન:
તેહતણા પદપંક્ત ભજી, સેવક થઈ બાલ્યો વીરજી.

૨ વલ્લભના મુદ્રાંકિત ગ્રંથોની સાલવાર ટીપ:—

મિત્રધર્માખ્યાન, સં. ૧૭૬૦.

યુધિષ્ઠિરવૃકોદરસંવાદાખ્યાન, સં. ૧૭૭૧.

કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન, સં. ૧૭૭૭.

કુ:શાસનરૂઢિરપાનાખ્યાન, સં. ૧૭૮૦.

યક્ષપ્રશ્નોત્તર, સં. ૧૭૮૧.

પ્રેમાનંદને જ નમસ્કાર કરે છે. સંસ્કૃત અને હિંદીનો એણે સારો અભ્યાસ કર્યો હશે એમ એનાં લખાણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. એની ઉદ્ધતાઈથી પિતા જરા કચવાતા હતા પણ એની પ્રતિભાથી તો પૂરેપૂરા પ્રસન્ન હતા. એ પ્રસન્નતાના ધ્વનિ ‘ પાંચાલી-પ્રસન્નાખ્યાન’ના નીચેના ‘લોકમાં સ્પુરી રહ્યા છે:—

વલ્લભ-પ્રાણ થકી પણ વલ્લભ ! સુલભ પુત્ર પિતા શું કમાયો ?
તાત તને નવ તાપ કરે તન તાપ નિવારણ તે જ બદવાયો.
આપથી આપ ઝગે જગ ભીતર, ધન્ય પિતા સહુ હામ મનાયો.
ભીષણ ભીમ મહા ભડ મહાવર, ધન્ય હું, ધન્ય હું, સુત સવાયો !

વલ્લભની પિતા પ્રેમાનંદ પ્રત્યેની અને મૈયા ગુર્જરી ગિરા પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ એ જ નાટકની નીચેની ઉક્તિમાં તરે છે:—

સુત હું શે થયો ઉત્પન્ન, નવ જનની કરી જ પ્રસન્ન—
જનકે જાણિયો ના શર—જન કહે ગુમાવ્યું સૌ નૂર ?

અથવા મને ઉત્પન્ન કરનાર આવા પણ કેમ ન હોય ?

શે કાળ-કાળકર્તા જ રહાય માગે, કહો જ કિંચે ઉપાય ?
એ કાળ તેતણી રહાય થાય, કહો કયમ કરી તે કર્તા મનાય ?

વલ્લભ પ્રથમ વર્ગનો કવિ છે. એણે નવ રસનાં નવ નોખાં કાવ્ય રચ્યાં કહેવાય છે. તે પૈકી રૌદ્ર, અદ્ભુત, વીર અને કરુણનાં કાવ્ય છપાયાં છે. શાંત અને બીભત્સનાં^૧ કાવ્યોનાં નામ હરગોવિંદદાસભાઈની તા. ૨૫-૨-૯૬ની યાદીમાં આપ્યાં છે;^૨ એ જ યાદીમાં એના મારુતિવિજય નાટકની, દષ્ટાંતાગ્નિની અને ગદ્ય-પદ્યસંવાદની નોંધ છે. એમાં વલ્લભ ઝગડો પ્રેમાનંદને નામે ચડાવ્યો છે;

૧ યુધિષ્ઠિરવૈરાગ્ય અને ધૃતરાષ્ટ્રકુરુક્ષેત્રદર્શન એ નામ જ અનુક્રમે શાંત અને બીભત્સનાં બોધક છે.

૨ જુઓ ૧૯૧૨ ના જાનેવારીનું બુદ્ધિપ્રકાશ.

પરંતુ તે વધુભે રચ્યો લાગે છે. એનું હેતુ કાવ્ય પ્રેમાનંદકથા છે. આ અપ્રસિદ્ધ રત્નો કાઈ ને સદ્ભાગ્યે જડી આવે તો ભલે. અત્યારે તો ખોવાયાં જ છે.

છટ્ટો શિષ્ય સુંદર મેવાડો છે. કવિના શિષ્યોમાં એ સૌથી નાનો જણાય છે. ભાગવતનો દશમસ્કંધ પ્રેમાનંદે અધૂરો મૂક્યો હતો, તે એણે સં. ૧૭૬૩ માં પૂરો કર્યો છે. એની કૃતિ બહુ જિતરતી પંક્તિની છે.

પ્રેમાનંદ અને તેના શિષ્યોના પ્રયાસથી ગુર્જરગિરા વસંતના અધારથી ખીલી તેનું વર્ણન ‘પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન’ની પ્રસ્તાવનામાં નદી આનંદોત્સાહથી કરે છે તે ખ્યાનમાં લેવા જેવું છે. એમાં પ્રકૃતિના અને સાહિત્યના સમુદ્ભાસનો વ્યતિરેક નીચેના શબ્દોમાં દર્શાવેલો છે:

આ તે લલિત સુમન મધુકણ્ય સ્ત્રવે શકે,
વા મધુરી ગુર્જરીની મીઠાશ મોંઘી ઘણી !
કિંશુક કુસુમ રક્તપીતવર્ણુ વાસવનું
અનુદિન આ ગુલાબ ગુર્જરી મલામણી !
ઉપવન કુસુમિત જોઈ મત્ત ભૂંગ જુજે,
અકલ પરભૂત આ વાણી કે પ્રેમીતણી !
સુરભિએ સહકાર પ્રકૃદ્લિત પૂર્ણ કીધા,
પ્રમુદિત દિગ્ ગિરા સુરભિ સુહામણી !

અહીં ગુર્જરગિરાના સંબંધમાં સુરભિ તે ઈશ્વરાનુગ્રહ છે. પ્રેમાનંદનાં નવાં કાવ્યો તે લલિત પુષ્પો છે. તેમાં જે રસ વહે છે તે કવિ વિનયથી કહે છે કે, ગુર્જરીની સ્વતઃસિદ્ધ મીઠાશ જ છે. નવી ખીલેલી સાહિત્યની વાડીમાં વીરજીતી કૃતિ તે કિંશુક, રત્નેશ્વરનાં કાવ્ય તે ગુલાબ અને પ્રસાદપોષિત દારકાદાસની કવિતા તે કાદિવની વાણી છે. તેમાં વધુભનું કવિત ગાન તે ભ્રમરનો ગુંગરવ છે. ખીખ

ભિગતા શિખ્ય કવિઓ તે મોરતા આંખા છે. એ વસંત ઋતુથી પ્રસન્ન આત્મા તે આનંદનો કિલકિલાટ કરતાં પક્ષીઓ છે.

આ કવિમંડળ પંચી કવિતા કાને કહેવી એ વિશે ગિઠેલા ઝગડાનો મહારથી વલ્લભ છે. એનો આરંભ સંવત ૧૭૫૫ ના અરસામાં થયો જણાય છે. 'મિત્રધર્માખ્યાન'માં વલ્લભ સામળ ઉપર સખત પ્રહાર કરે છે.

કવીન્દર પ્રેમ જેવા, કોક તો અમારા જેવા,
શામલદાણા વળી કો રાય રંક સેવતા,
અબ્દયકવત નજી માગણની રીત ભજી,
યજ્ઞવાનું તે ન યજી બને મોટા દેવતા.
દ્વિગધર્મ ભૂલનારા વાસ વસ્યા; તેણે કરી
ગૂંજરાતને કંઠેક રેણુ વિણુ રેવતા.

એ કાવ્યના આરભના કવિતાના 'વલ્લભના સર્વ મિત્ર' એ વાક્યમાં સમાયેલી વિપરીત લક્ષણાથી સામળ સાથે પડેલા ઝગડાનો નિર્દેશ છે. ઉદ્ધમકર્મસંવાદ આદિ કૃતિ કરતાં મિત્રધર્માખ્યાન ચડિયાતું જોઈ સામળ મનમાં બળી જશે એવા અર્થનું વાક્ય પણ એ કાવ્યને અંતે છે.^૧ વલ્લભના એ અભિમાનના બોલ પ્રેમાનંદને રુચતા નથી. ઝગડો લાંબો ચાલ્યા પછી આખરે સં. ૧૭૭૦ના અરસામાં પ્રેમાનંદના આગ્રહથી તે શમે છે. યુધિષ્ઠિરવૃકોદરસંવાદ, કવિત ૪ માં વલ્લભ લખે છે કે 'પ્રેમ કાજ કરી નહિ સ્તબ્ધતા કવિ ભૂપે.' એ જ કાવ્યના કવિત ૨૪ માં પ્રેમાનંદે અપાવેલા જીવિતદાન માટે પ્રામળને સંબોધીને વલ્લભ કહે છે, કે

ચંદ્ર સમ શીતળ ને મહાબળ બળિષ્ઠમાં,
વરિષ્ઠમાં વરિષ્ઠ જે કૃષ્ણદેવતારકા;

૧ હવે આ કલમ મારી દુશ્મનનાં હૃદયે ભોકે.

ગુર્જરગિરાની પેઠે અળાણના નવીન એ,
જાણના પ્રાચીન^૧ પૂરા રસાદિના ધારકા.
સર્વગુણસંપન્ન છે પ્રભુ પૂરા પ્રેમવાળા,
પૂજ પૂરે માનસે તું સામળા આ વારકા.

પ્રેમાનંદે ઝગડો બંધ પાડ્યો છતાં પણ વલ્લભ સામળનો કેડો
મૂકતો નથી. કૃતીપ્રસન્નાખ્યાનમાં^૨ સીદ્ધજના રખીદાસને સિદ્ધાસન-
બત્રીરીની આરંભની વાર્તા વાંચી સંભળાવી પસાયતું લીધા બાબત
એણે સામળની બહુ ક્ષેત્રી કરી છે. એ વલ્લભનો છેલ્લો ઊભરો
જાણાય છે. દુઃશાસનરુધિરપાન અને વલ્લભપ્રત્યોત્તરમાં જૂના વિપ્રહના
પડવા બંધ પડે છે. પ્રેમાનંદનો આ ઝગડામાં ભાગ આડકતરો જ
છે. અષ્ટાવક્રાખ્યાનમાં સુગ્નતા કિંવા વિદ્યાવિનોદિનીના વાદ્દોહદથી
જાણે તે સમસ્યાએ રાચનારી સામળની વિદ્યાવિદ્યાકિનીનું ગૂઢ
ઉપહાસ કરતો હોય એવું કીણી નજરે ન્દેનારને લાગ્યા વિના રહેતું
નથી. કાડા જેવા મૂર્ખ વિનેચરને પડે પડિતાર્થમાં પૂરા કહોડનું
ચિત્ર પણ સુરેખ હોઈ તેટલું જ ખ્યાન જેવું છે.

વલ્લભનું લખાણ સામળ વિરુદ્ધ ઉધારું ને અમનંદ છે. પ્રેમાનંદ
સામળ વિષે લખે છે તે વિવેકની મર્યાદામાં રહી ગર્ભિત શબ્દમાં
લખે છે. પ્રેમાનંદમાં શાંત સમુદ્રની ગંભીરતા છે. વલ્લભ તોફાનમાં
ઊછળતા આગર જેવો છે. સામળ પોતાને કવીશ્વર લખે છે, તેથી
હરકેરાઈ જઈ વલ્લભ પોતાને ધુરંધર કવીશ્વર, કવિરાજ રાજેશ્વર
વગેરે લખે છે. સામળ પોતે રચેલી વાર્તાના મુદ્દાનાં વખાણ
સમાપ્તિએ કરે છે, તેનાથી સવાયાં વખાણ વલ્લભ પોતાનાં નવરસનાં
કાવ્યોને છેડે કરે છે. સામળ વાર્તાના આરંભે દટ્ટદેવની સ્તુતિનું

૧ કવિ તરીકે અર્ધો સદીથી પણ વધારે જૂના.

૨ જુઓ કવિત ૨૦૨, ૨૦૩, ૨૦૪ ને ૨૦૬.

મંગળાચરણ કરે છે, તેથી હાલતું વલ્લભ કાવ્યની સમાપ્તિએ વ્યંગ્ય વાણીમાં દેવની વંદના કરે છે. સામળની વાર્તાની પ્રસ્તાવનામાં ભોજ વિઠ્ઠલની અન્યોક્તિથી અથવા તો પોતાના ઐતિહ્યની સીધી ઉક્તિથી રખીદાસની પ્રશંસા હોય છે; વલ્લભનાં કાવ્યોની પ્રસ્તાવનામાં સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ અર્થેના સમારંભના કાષ્ઠ ને કાષ્ઠ પ્રસંગનું નિદર્શન હોય છે. સામળને વહાલા દોહરા, ચોપાઈ ને છપ્પાનો અનાદર કરી વલ્લભે મોટે ભાગે કવિત્વમાં જ કવિતા રચી છે.

સામળ સાથેના વિગ્રહમાં મર્યાદા જળગવી મૂળે રહેનાર સાત્ત્વિક પ્રેમાનંદ રત્નેશ્વરના કારણથી પુરાણીઓ સાથે દારુણ વિગ્રહમાં પડે છે. એ દર્શકનીના રત્નકવિને પુરાણીઓએ એટલો રંગડચો કે તેને વતન છાડવું પડ્યું. પ્રેમાનંદને પણ પુરાણીઓ પૂર્વે એવી જ રીતે નડ્યા હતા. પરંતુ પ્રેમાનંદ રત્નેશ્વર જેવો પોયો ન હતો. તે તો પુરાણીઓના માથાનો હતો; એટલે તેમનું એના પ્રત્યે કંઈ આલ્યું નહિ. એની ખ્યાતિ સાંભળી રત્નેશ્વર વડોદરે આવ્યો. સામળન થતાં ગીર્વાણ વાણીના કવિએ પ્રેમાનંદને શુરુ કર્યા અને પ્રાકૃત કવિતા રચવા માંડી. શુરુશિષ્યે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં રહેલું અગાધ અને અલભ્ય જ્ઞાન અનેક પુસ્તકો રચી સર્વસુલભ કર્યું અને પુરાણીઓનો ભાવ ઘટાડ્યો. તેજેદેખી પુરાણીઓ તેમની અનેક પ્રકારે નિંદા કરવા લાગ્યા. આ રીતે વેર બહુ વધી પડ્યું. તેથી પ્રેમાનંદે માર્કંડેયપુરાણમાં તેમની સારી પેઠે ઝાટકણી કાઢી અને તેમનો નાદ ઉતાર્યો. બીજ બહુ વહેલું રોપાયેલું છતાં તે રત્નેશ્વરની કનડગતની હકાકતથી સં. ૧૭૩૫ ના અરસામાં અંકુરિત થયું હશે. ત્રીસ વરસનું પોષણ મળી માર્કંડેયપુરાણરૂપે તે સં. ૧૭૬૫ માં ફળ્યું જણાય છે. એક વારની જ રોપની વરાળ કાઢી ન કાઢી કવિ મૌન ધારણ કરે છે. એ રોષ પરત્વે માર્કંડેયપુરાણ એક રીતે કહીએ તો પુરાણીપુરાણ જ છે.

પુરાણી બાવા સાથે મચેલો ઝગડો તમઃપ્રધાન હતો; સામળ ભટ સાથેનો સાક્ષરવિગ્રહ રંગેગુણી હતો, જ્યારે હિંદુસ્તાની સાથેની પ્રેમાનંદની પ્રતિસ્પર્ધા કેવળ સાર્ત્ત્વિક હતી. એ પ્રતિસ્પર્ધાની હકીકત હવે જોઈએ. વિક્રમના સત્તરમા અઢારમા શતકમાં હિંદુસ્તાની સિવાયની દેશી ભાષાઓ બહુ પાછળ હતી. જ્યારે સિંધી કેવળ બીજાવસ્થામાં હતી, જ્યારે બગાળી પાંગરવા માંડી હતી, જ્યારે પંજાબીનો રોપ ઊંચરી ઊંચો વધતો હતો, જ્યારે મરાઠીનો વેલો વાડની વાટ જોતો ભોંય પર પથરાતો હતો, તે જો વખતે ગૂજરાતીનું કદળીવન એક શતકથી સારા પાણી પાનારની ખોટથી નજરે સોટા જેવું જણાતું, તે વખતે હિંદુસ્તાનીનો અક્ષયવડ અડામીડ શતાવધિ થડથી અને અનેક યોજન ઘેરી લેતી ઘટાથી પ્રસિદ્ધ પચવટીને ક્યાંએ વીસરાવી દે એવો કાલી રહ્યો હતો. બૌદ્ધધર્મનો સદસ શિખાવાળો પ્રદીપ નિર્વાણ પામ્યો તે પછીના મંથનકાળમાં ધર્મમૂર્તિ રામચંદ્ર અને પ્રેમમૂર્તિ કૃષ્ણચંદ્રની ભાવના સાર્વત્રિક પ્રસાર તે પ્રચાર પામી. તેમણે સાર્ત્ત્વિક ધર્મમૂર્તિમાં લીન અને રાજસ પ્રેમભક્તિમાં મમ્મ તુલસીદાસ, સુરદાસ આદિ અનેક કવિઓને જન્મ આપ્યો. તેમણે હિંદુસ્તાની સાહિત્યનો સાગર છલકાવી નાંખ્યો. એ હિંદુસ્તાની ભાષા આખા આર્યવર્તમાં પ્રસરી હતી. જ્યારે બીજી ભાષાઓ દેશવિશેષના નામથી ઓળખાતી હતી, ત્યારે હિંદુસ્તાની ખાસ કરીને ભાખા એવા ગૌરવ પ્રકાશતા નામથી વિખ્યાત હતી. પ્રાચીન કાળમાં, લોકભાષા કોઈ તે કોઈ પ્રાકૃત છતાં, શિષ્ટમંડળમાં સંસ્કૃત જે પ્રતિષ્ઠા પામતી અને અર્વાચીન કાળમાં ઈંગ્રેજી પામે છે, તે પ્રતિષ્ઠા મધ્યકાળમાં હિંદુસ્તાની પામી હતી. તેમાં કાવ્યો, આખ્યાનો અને રાસા જ માત્ર રચાયા ન હતા, પણ રસ, અલંકાર, છંદ, સંગીત અને નીતિના શાસ્ત્રીય વિષય પણ રચાયા હતા. રાજનીતિમાં રાજ્યનાં અંગમાં

કવિની ગણના થઈ હતી, અને રાજદરબારમાં હિંદુસ્તાની કવિતા પોસાતી તથા પૂજતી હતી. હિંદુસ્તાનના પાયતંત્ર દિલ્હીમાંજ નહિ, ગંગા યમુના અને સરયૂના પવિત્ર તીરમાં જ નહિ, પણ જયપુર, જોધપુર, ઉદેપુર વગેરે રાજસ્થાનમાં, ગૂજરાતમાં અને છેક મહારાષ્ટ્રમાં પણ હિંદી કવિઓ મન્માન પામતા. આરબી અને ફારસીના પક્ષપાતી મુગલ શહેનશાહ શાહજહાન અને મહારાષ્ટ્રધર્મનો ઝંડો ઉઠાવનાર મરાઠીના સંગી છત્રપતિ શિવાજીએ સુંદરચુંગારના અને શિવરાજ બાવનીના કર્તાને લખપસાય આપ્યો હતો. આ રીતે હિંદુસ્તાની ભાષા હિમાલયથી માંડીને વિધ્યાચળ અને સાતપુડાની આડ ઝોળંગી દક્ષિણમાં પગદડો ચલાવી રહી હતી. તે સમયના રાગરજવાડામાં, કવિકાવિદમાં અને સાધુમંતમાં માન પામતી ભાષા જોઈએ તો હિંદુસ્તાની જ હતી. સ્વરાજ્યના પ્રતાપે મરાઠી^૧ મહારાષ્ટ્રમાં પૂજા પામતી થઈ હતી; પરંતુ હિંદુસ્તાનીની બરાબર તે પણ થઈ શકી ન હતી. વસ્તુસ્થિતિ આવી હતી, ત્યાં સ્વરાજ્ય-રહિત, ધાર્મિક અને સામાજિક જીવનમાં ચેતન્ય રહિત, ગૂજરાતની ભાષાની પદ્ધતી ક્યાંથી ઊંચી હોય ? હિંદુસ્તાની રસપાત્ર કરવાને ટેવાયેલા ગૂજરાતના સૂબા સુલતાન ને નવાબો તથા રાવરાવણાઓ ને રાજાઓનું મત જ એવું ભૂલભરેલું બંધાઈ ગયું કે ગુર્જરગિરામાં અને ગુર્જરદેશમાં ઊંચા પ્રકારના સાહિત્યની ખિલવણી માટે યોગ્યતા જ છે નહિ ! ધાવને ધાવીને ઊછરેલા રાજવર્ગની સ્વમાતા પ્રત્યેની આવી અવદિત અવજાને લીધે પ્રેમાનંદને ગૂજરાતના અધ્યક્ષો પ્રત્યે અત્યંત તિરસ્કાર વહૂટે, અને તે શાંત સાત્ત્વિક

૧ જુઓ યુધિષ્ઠિરવૃકોદરસંવાદાખ્યાનમાંથી 'પૂર્વે' આપેલા ઉતારાની નીચેની પંક્તિ:—

કોક ભાષાદેવી દીન મલિન ને માલ વની,
કરે માલવાળી તેને; સાજ શો સજ્જવિયો ! ! !

વૃત્તિનો પણ ભાષાભિમાની કવિ તપતીઆખ્યાનની પ્રસ્તાવનામાં એવા અધ્યક્ષોને આ ભૂમિ ભારે મારતા વર્ણવે એમાં શી અતિ-શયોક્તિ છે ? શું આશ્ચર્ય છે ? અફસોસ ! સત્તરમા શતકની ગણતરીમાં ગૂજરાતી છેક તુચ્છ લેખાતી અને જે તે એમ જ કહેતા હતા કે:

અબે તબે કા સોલ હી આને, અઠેકટેકા ચાર,
આઠ વિ આને ફકડંતિકડં, ગુંશાં પેસે ચાર.

આવાં અધિક્ષેપનાં વચન ભાષાભક્ત કવિ સહન કરી શક્યો નહિ. ઉદાત્ત રાષ્ટ્રી તે હિંદુસ્તાનો સાહિત્યને ઝાંખું પાડે એવાં કાવ્યો રચવામાં પોતે ઉદ્બુદ્ધ થયો, એટલું જ નહિ પણ પોતે સ્થાપેલા કવિમંડળમાં અગ્રસ્થાને વિરાજતા કુળદીપક વલ્લભને હિંદુસ્તાનીને ટકાર મારે એવાં કાવ્યો રચવા આજ્ઞા કરી. પિતાપુત્રે કર્ણચરિત્ર, દુઃશાસનરુધિરપાન આદિ અનેક કાવ્યો રચી ‘શું શાં પેસે ચાર’ કહી ગૂજરાતીનું ઉપદ્રાસ કરનાર હિંદુસ્તાનીને હંકાર્યો. એક તો શું પણ લાખ લાખ પૂરનાં ત્રણ કાવ્યો પ્રેમાનંદે આ અરસામાં પૃથ્વીરાજ રાસાની સરસાર્ધ કરવા રચ્યાં હતાં અને રાસાને ટકર મારતું કર્ણચરિત્ર મહાકાવ્ય પણ તેણે લખ્યું હતું, એમ કુંતી-પ્રસન્નાખ્યાનના આરંભમાં વલ્લભ પ્રસંગોપાત્ત કહી જાય છે.^૧ એમાંનું છેલ્લું જે કર્ણચરિત્ર, તે સદ્ગત ઇચ્છારામભાઈને નંદરખારથી અધૂરું પ્રાપ્ત થયું હતું. એ અધૂરી નકલ પણ કહે છે કે મુંબઈની મરફી દરમિયાન નાશ પામી છે.

આટલાટલું કરનાર પ્રેમાનંદની કે તેના પુત્ર વલ્લભની તેમની હયાતીમાં લોકે ખૂઝ જાણી જાણાતી નથી, જેને લીધે વલ્લભ અત્યંત રોષે ભરાઈ કુંતીપ્રસન્નાખ્યાનમાં લખે છે, કે

૧ જુઓ કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન, કવિત, ૧, ૫, ૯, ૧૮, વગેરે.

ધિક ગુર્જર ! છે ધિક રસિક ન સાથ રાખ્યો,
 પ્રતાપી પ્રભાકરને પિછાણ્યો ના કાઈએ !
 છંદ પ્રેમતણા ઘણા; પદમાં તો શેની મણા ?
 દૂહા ને ચોપાઈ ઘણી સાખખંધ જોઈએ.
 ચાર જણે જેહ કયું, એક જણે કયું આ તો,
 એવું નવ જુએ કાઈ, ખાંતે ખરું જોઈએ;
 મૂળા મૂઠ નિર્લજ્જ સૌ પેટે પડ્યા પાષાણ !
 ગૂજરાત શુષ્ક થયો, શું રસાળ જોઈએ ?

છંદ પદ, દૂહા ને ચોપાઈ લખવામાં પ્રેમાનંદની સરસાઈ
 નીચેના સુપ્રસિદ્ધ દૂહામાંના ચંદઅરદાઈ, સૂરદાસ, બિહારીદાસ અને
 તુલસીદાસ સાથે અભિપ્રેત છે.

ચંદ છંદ, પદ સુરકે, દૂહા બિહારીદાસ,
 ચૌપૈ તુલસીદાસકી, કેશવકવિતવિલાસ.

કેશવદાસનો અનિર્દિષ્ટ પ્રતિસ્પર્ધી તે વલ્લભ પોતે જ. સદ્ભાગ્ય
 કે આત્માલાધામાં પ્રવીણ રૂઝડ કવિએ પોતાના કવિતાનાં વખાણ
 નથી કર્યાં.

હિંદુસ્તાની સામે બાકરી બાંધી ત્યારે પ્રેમાનંદ પંડોશની
 મરાઠીને વીસરી ગયો ન હતો, તે આપણે તપત્યાખ્યાનના ભરત-
 વાક્યમાં જોઈએ છીએ. તેમાં ગૌરવનું મર્મ પ્રકાશતું સાર્થક ‘મહા’
 વિશેષણ જે ગુર્જરીને લગાડ્યું છે, તે ડિથડવિથવત્ મહારાષ્ટ્રી
 સંજ્ઞા સંભારીને લગાડ્યું જણાય છે. વળી એ જ નાટકની પ્રસ્તા-
 વનામાં વ્રજવાસી સાથે મહારાષ્ટ્રી નટને પણ ખડખડિયું આપવાનું
 કહ્યું છે. તે દર્શાવે છે કે કવિ મરાઠીને ભૂલી ગયો ન હતો.
 રાષ્ટ્રશિક્ષા સત્યભામાખ્યાનના ચોથા અંકમાં ગોપ શ્રીદામાને મુખે
 હિદી ‘ચલિયે ચલિયે’ તથા ગૂજરાતી ‘ચાલો ચાલો’ ની વચ્ચે.

ચલા ચલા મૂકી દીધું છે તે મરાઠીની સ્મૃતિ જાગૃત હોવાની સાક્ષી આપે છે. કેશવદાસ, બિહારીદાસના હંદ ગૂજરાતીમાં ઉતાર્યા તેમ તુકારામના અભંગ અને વામન પંડિતના વૃત્તો પ્રેમાનંદે ઉતારવા કાળજી દર્શાવી છે. પેશવાની ધનધટામાં મહારાષ્ટ્રી મયૂરની કેકાવલી સંભળાઈ, તે આપણી રસાળ ગુર્જરકુંજના કાકિલનો પંચમ સંભળાતો બંધ પડ્યો તેના પછી. પોતાના સમય પહેલાંના લોકપ્રિય કવિ તુકારામને અને વિદલિપ્રય કવિ વામનને તો પ્રેમાનંદે વિસાર્યા ન હતા. પરંતુ હિંદુસ્તાનીની સ્પર્ધા આદર્યા બાદ મરાઠીની સ્પર્ધા આદરવા જોવું રહેતું નથી એમ કરી તેને ગપાટામાં નહિ લીધો હોય.

હિંદુસ્તાની અને મરાઠી સાહિત્ય નવીન કલ્પના અને નાનાત્વના ચમત્કાર રહિત હતું. દેવગિરાના સાહિત્યની સરખામણીમાં તે કંઈ જ ન હતું. સંસ્કૃતનાં મહાકાવ્ય અને ચંપૂનાં, નાટક અને નાટિકાનાં, આખ્યાયિકા અને કથાનાં હિંદુસ્તાની મરાઠીને સ્વપ્ન પણ આજ્યાં ન હતાં. ગીર્વાણના જેવી નૂતન સૃષ્ટિ રચી ગુર્જર-સાહિત્ય ઉચ્ચ સ્થાને પહોંચાડી અદારમાં શતકના સાક્ષરયુગના વિશ્વામિત્ર બનાવું. એવી ઉદાર અભિલાષા ભાષાભક્ત કવિના હૃદયમાં પ્રાદુર્ભાવ પામી. એ આંતર પ્રેરણાથી લોકની સ્મૃતિ ઉચ્ચગામી કરવા લોકપ્રિય દેશીના બંધારણમાં અભિમન્યુઆખ્યાન અને માંધાતાઆખ્યાન પ્રેમાનંદે રચ્યાં; એ આંતરપ્રેરણાથી સંસ્કૃત આદર્શનો પરિચય કરાવવા રઘુવંશ અને માર્કંડેય પુરાણના અનુવાદ આદર્યા; એ જ આંતર પ્રેરણાથી અદ્ભુત તર્ક અને અલંકારનો ચમત્કાર દર્શાવવા ઋષ્યશૃંગાખ્યાન લખ્યું. વળી છંદઃશાસ્ત્રના મર્મજ્ઞને સંતોષવા જ્ઞાતિ અને વૃત્તના અગ્નિજ્વાલા પ્રદેશમાં પણ તેણે ઝંપલાવ્યું અને યતિભગથી દૂષિત પણ મહાકાવ્યના લક્ષણથી ભૂષિત દ્રૌપદીહરણ આઃ દિવસમાં લખી કાઢ્યું; શાસ્ત્રમાં વ્યુત્પત્તિનો

ભાસ આપવા મધુર નિર્દોષ વૃત્ત અને જાતિમાં અષ્ટાવક્રાખ્યાન લખી શાસ્ત્રકાવ્યનું ગુર્જર સાહિત્યમાં પહેલ પહેલું વિલક્ષણ આદર્શ પણ તેણે રચ્યું; અને જે વખતે સંસ્કૃતમાં પણ પંડિત કવિઓને હાથે સારાં નાટકો લખાતાં બંધ પડ્યાં હતાં તથા હિંદુસ્તાની કે મરાઠીમાં નાટક મૂળમાં લખાયાં જ ન હતાં. તે વખતે કાલિદાસ, ભવભૂતિ, વિશાખદત્ત, હર્ષદેવ, શૂદ્રક અને નારાયણ મળી જેટલાં નાટકો લખ્યાં છે તેટલાં પ્રેમાનંદે એકલે લખ્યાં; જેમાંના ત્રણ જ સ્વર્ગરથ દીવાન બહાદુર મણિભાઈ જસભાઈની ગણસ્વી યોજનાથી મુદ્રાંકિત થવા પામ્યાં છે. એ નાટક ગુજરાતીમાં અત્યાર સુધીમાં રચાયેલાં બીજાં બધાં નાટકોથી અલિખતાં છે; અને સંસ્કૃતમાં કાલિદાસ અને ભવભૂતિની કૃતિ બાળુ ઉપર લખીએ તો બીજાં જે નાટકો રહ્યાં તેનાથી એ કિતરે એવાં કદી સકાય નહિ. પ્રેમાનંદના આ મહાન આરમ્ભનું એક તરફથી ભરતનાટ્યશાસ્ત્રને જ વળગી રહી સંકુચિત દષ્ટિવાળા બનેલા પંડિતોએ અને બીજા તરફથી રાસલીલાના રસિયા પ્રજ્ઞવાસીએ તથા આખ્યાનનાં પેખણાંનો પરિચય ધરાવતા મહારાષ્ટ્રીએ ઉપલક્ષ કરવા માંડ્યું હોય એમ તે તે નાટકની પ્રસ્તાવના ઉપરથી સમજાય છે. રાષ્ટ્રદર્શિકા સત્યભામાખ્યાનમાં સંસ્કૃતનો હિમાયતી પારિપાર્શ્વિક નીચેના શબ્દોમાં હૃદયમાં ન સમાતા રોષનો બિભરો કાઢે છે:—

પારિપાર્શ્વિક—“ભાવ, ...કાલિદાસ, ભવભૂતિ, બાળુ, સામિક્ષ, જયદેવાદિ કવીશ્વરોનાં નાટક જતાં—તે તે પણ દેવગિરામાં—ગુણાદિથી હીન ગુર્જરગિરામાં—અને તે પણ નવીન નામધારી પ્રેમાનંદ ગ્રથિત—વસ્તુનો પ્રયોગ કરતો એ કેવી હસારત !!! તમે તો નાટક શબ્દને પણ નાતબહાર મૂક્યો છે. આખ્યાન અને તે ભજવવું? શિવ શિવ ! આપણે તો નથી સાંભળ્યું, નથી જોયું, કે નથી જાણ્યું. ગમે તેમ થાઓ, પરંતુ કહો કે તમે ઉત્તમ પાત્રની જે દેવગિરા,

તેના તો ગોટા વાળી તેને હાથે ગુર્જરગિરા વાપરશે, પણ સામાન્ય પાત્રની જે બાલબાપા વિષે શું બોલો છો ?” તપત્યાખ્યાનમાં વ્રજવાસી અને મહારાષ્ટ્રી કૃત તિરસ્કારનું સૂચન નીચેની ઉક્તિમાં મળી આવે છે:

પારિપાશ્વિક—“આર્ય... બેલો વ્રજવાસી અને મહારાષ્ટ્રી આ પ્રયોગનું ઉપદાસ કર્યા કરે છે, તે અમારાથી દેખી ખમાતું નથી... એ એમ કહી મને ચીડવે છે કે ગુર્જરગિરા અને ગુર્જરદેશ આખ્યાન ભજવવા યોગ્ય નથી. તો શું મારે એ એમનું નરાતાળ જૂઠું કથન શ્રવણ કર્યા કરવું એવી તમારી ઇચ્છા છે? એ એમ હોય તો અપરાધની ક્ષમા માગી કહું છું કે એવી ઇચ્છાવળા અધ્યક્ષેએ જ આ ભૂમ ભારે મારી છે!”

પ્રતિકૂલતા છતાં પણ પેતે શી પ્રેરણાથી પ્રેરાર્થ નાટકો લખ્યાં તેના ઉત્તરમાં પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં સૂત્રધારના મુખે નીચે મુજબ કાકુપ્રશ્ન કરે છે:—

સૂત્રધાર—“મારિષ, ...વિધાતાએ શું આ રંગભૂમિ ભાળી સ્વભાષા પર ભાવ ધરે એવો એકંદ્ર રસજ નહિ નિપજનવ્યો હોય!”

એ સ્વભાષા પર ભાવ ધરનાર રસજ તે પ્રેમાનંદ જાતે જ. એની જાજ્ઞવલ્ક્યમાન ભાષાભક્તિ નાટકોનાં ભરતવાક્યોમાં બહુકાં ગિટે છે.

નીચેની ઉક્તિઓમાં પણ તે સારી રીતે પ્રકાશે છે:—“ગુર્જરગિરા પ્રાણને માટે સાહિત્યશાસ્ત્રમાં વર્ણવેલા સર્વ ગુણાદિથી સંપૂર્ણ ભરેલી છે” (તપત્યાખ્યાન). “પ્રાણનાથ! મારી કુશળતાને માટે ધન્યવાદ આપ્યા કરતાં ગુર્જરગિરાના માધુર્યને જ માન આપવું વધારે સુધટિત છે.” (પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન). “મારી સખી (ગુર્જરગિરા) આર્યપુત્રે આરંભેલા કાર્યથી ઘણી ખુશ થઈ છે.”

વરં વિરોધોઽપિ સમં મહાત્મભિઃ એ ન્યાયે સંસ્કૃત સાહિત્યની સરસાર્ધમાં ઉર્જીવળ ભાષાભક્તિ જે સમુદ્ધાસ પામી તેનું દેશભક્તિમાં સંક્રમણ થયેલું પણ પ્રેમાનંદમાં જોઈએ છીએ. તપત્યાખ્યાનમાં સૂત્રધારને મોઢે કહેવડાવ્યું છે, કે “ ગુર્જર દેશ તો સર્વ પ્રકારના કાર્યારમ્ભને માટે દેશવિદેશમાં વિખ્યાતિ પામેલો જ છે.” વળી એમાં જ આગળ વજ્રવાસી અને મહારાષ્ટ્રી પ્રતિપક્ષીનાં મુખ મ્લાન કરવા ઋતુવર્ણનના મિષથી ગુર્જર ભૂમિનાં નીચે મુજબ નદી વખાણ કરે છે:—

અવલોકા વિદેશી લોકા રોકા દષ્ટિ વર્ષામાં;

ના ભાળો ^૧નાભાળો આતુર આતુર આતક તરવામાં.

નવયૌવન કાઈ નારી રહી લીલી સાડી ધારી,

ભાત ઇંદ્રગોપ થું પાડી; અષ્ટાદશ ભારતી વાડી

વિયત રંગે વિહંગમ અનંત વહંત.

અસુધર પશુ મદમાતાં રાતાંતાતાં છે આ વરષામાં;

પતિપત્ની સંયોગી ન રોગી ગ્રે' છં શુચિ સુખ પરશામાં;

ધરવે ધાન્ય જઈએ વારી, પરવે માનની જલિહારી.

આ નન્દનવન નહોયે, અધિક ગુર્જરભૂમિ હોયે

વા શકે રંગભૂમિ ઝૂમીઝૂમી.

પ્રેમાનંદના આ કાવ્યનાટકો લોકમાં એનાં ઓખાહરણ, રણયજ્ઞ, સુદામાચરિત્ર આદિ આખ્યાન જેવાં જાણીતાં નથી થયાં. તેને લીધે કેટલાક વિદ્વાનો તેમના તરફ અનાસ્થાની દષ્ટિએ જુએ છે. વળી ‘ એક કાંકરીએ બે પક્ષી મારવાં ’ અને ‘ કાગડો કામડીને ધીરે એવો નથી ’ જેવી અંગ્રેજી કહેવતોને મળતી ઉક્તિઓ અત્યાર સુધી અપ્રખ્યાત રહેલા ગ્રંથોમાં મળી આવે છે, તેને લીધે પણ

તેમને પ્રેમાનંદની કૃતિ કહેતાં અચકાય છે. જે લોકમાં અમુક કાવ્ય જાણીતું ન થયું માટે તે ચોક્કસ કવિની કલમથી લખાયેલું ન હોય, એવી વ્યાપ્તિ ખાંધી બેસીએ, તો ગુજરાતીમાં કાદમ્બરી રચવાનું માન ભાલણ ખોઈ બેસશે, ગોવિંદગમન અને સુરતસંગ્રામ રચ્યાનું યશોગાન નરસિંહ મહેતાનું લુંટાઈ જશે, અને સામળની પણ કીર્તિ કેટલીક લુંટાઈ જવાનો પ્રસંગ આવશે. બીજી તરફથી શિકારની કહેવતોના પ્રત્યે શંકાશીલ દષ્ટિથી જેવામાં આવે છે તે તો પ્રેમાનંદના બીજાં કાવ્યો ન વાંચ્યાનું પરિણામ છે. દ્રૌપદી-હરણમાં શિકારનું સામાન્ય વર્ણન આપ્યું છે તે કારે રાખતાં અષ્ટાવક્રાખ્યાનમાં જનકવિદેહીની મૃગયાના વર્ણનનું પ્રકરણ કોઈ જોશે, તો સહેજ તેના જાણુવામાં આવશે કે એ વિષે મૃમયારસિક મરાઠા, મુસલમાન અને રજપૂતના સમયમાં થયેલો પ્રેમાનંદ નંદરખારના રાજાના સમાગમમાં શિકારની સારી માહિતી ધરાવતો હતો.

આ અનાસ્થાશીલ વિદ્વાનોના મુકાબલામાં એવા શ્રદ્ધાશીલ મનુષ્યો છે કે જેઓ પ્રેમાનંદના માથે ચઢેલા હરકોઈ કવિતાના અન્યને પ્રેમાનંદની જ કૃતિ માને છે. પ્રેમાનંદના માથે ભાગેલાં કાવ્યોમાંનું એક દ્રૌપદીસ્વયંવર છે. એ ગ્રાહ્યકાવ્યદોહનના છઠ્ઠા અન્યમાં પ્રસિદ્ધ થયું છે. એમાં કતાં તરીકે ‘વડોદરાવાસી ચોવીસા કૃષ્ણસુત પ્રેમાનંદ’નું નામ છે. પરંતુ તે સુપ્રસિદ્ધ ભટ્ટ પ્રેમાનંદની કલમથી લખાયેલું જણાતું નથી.^૧ એનું નામ પ્રકાશક દ્રૌપદીસ્વયંવર આપે છે ખરા, પરંતુ રચનાર તો તેને આદિપર્વ જ કહે છે. એ પર્વ પૂરું કરી તે પછીનું

૧ જુઓ. છેલ્લું [૪થું] કડતું કડી ૧-૨

વંશપાયનને લાગી પાય. સ્તુતિ કરે જન્મેજયરાય

તમ કૃપાયે શ્રી રૂપીદેવ, આઘપર્વ સાંભળું અશ્વમેવ,

...

...

...

...

...

હવે કહો નૌતમ પર્વ, જેમાં સતીતણું ચરિત્ર અપૂર્વ.

પણુ પર્વ કવિ લખવાની સૂચના આપે છે. ડુંડી, ઘેમાસુર, કંકાલી અને કખીરાની કથાના ગોળા ગબડાવી દીધા છે ! શૈલીની ભિન્નતા અને કથાભાગના તફાવત ઉપરાંત દેશીઓ પણ પ્રેમાનંદની નથી, પ્રમંગલર્ણવ પણ તેનું નથી; અને પ્રતિજ્ઞા તો તેની નથી જ.^૧ આવું જ બીજું પ્રેમાનંદને માથે મારેલું કાવ્ય કે જોડકણું સ્વર્ગની નિસરણી છે. પંડિત રત્નેશ્વર જેવા જેના શિષ્ય હતા અને જે ઊંડા સંસ્કૃત સાહિત્યના જ્ઞાનની પદે પદે સાક્ષી આપે છે, તે એક ઊછરતા અજ્ઞાન જોડકણું જોડનારને પણ ન જાણે એવું નમાલું લખાણ લખે તો તે માનવાને બુદ્ધિ કલ્પે કરતી નથી. આવું જ બીજું એક દશમલીલા^૨ નામે દૂંદુ જોડકણું મને નાંદોદ તાપે લાછરસના શોધરસિક મહેતાજી જગનલાલ વિદ્યારામ તરફથી મળ્યું છે. એ પણ છે તો પ્રેમાનંદને નામે જ, પરંતુ પ્રેમાનંદની કૃતિ નથી.

૧. થોડાં વરસ ઉપર રા. રા. બાનુસુખરામ નિર્ગુણરામને પ્રેમાનંદકૃત મહાભારત મળી આવ્યું છે તે સં. ૧૭૨૬-૩૨માં રચાયું જણાય છે. એનું આદિ પર્વ સં. ૧૭૨૭ના અરસામાં રચ્યા પછી એનો એ કવિ સં. ૧૭૩૬માં બીજું આદિ પર્વ લખે એ બનવાજોગ નથી. રા. રા. બાનુસુખરામવાળી પ્રતમાં ડુંડી, ઘેમાસુર, કંકાલી અને કખીરાની કથા છે નહિ. દેશીની સંખ્યામાં અને શૈલીમાં બે આદિ પર્વ વચ્ચે ફેર છે. દેશીની કસોટીએ કસી જોતાં રા. રા. બાનુસુખરામને મળેલું મહાભારત પણ ભાષાભક્ત પ્રેમાનંદની કૃતિ લાગતી નથી. તેવી જ રીતે ભગવદ્ગીતા અને બલુવાહન વ્યાખ્યાન પણ તેની કૃતિ નથી. છેલ્લા કાવ્યની એક પ્રતમાં કર્તા તરીકે ભાઈશંકરનું નામ જોવામાં આવે છે. તા. ૨૦-૧૨-૨૦.

૨. એ કાવ્ય ‘સંક્ષિપ્ત દશમલીલા’ એવા મથાળાથી બૃ. કા. દો. ૩માં વડોદરાવાસી હરિભટ્ટને નામે છાપ્યું છે. એ કવિ સં. ૧૮૮૫માં હયાત હતો એવું તેમાં લખ્યું છે. લાછરસની પ્રત સં. ૧૮૨૧માં ઉતારેલી છે. અને તેમા ‘હરિભટ્ટ પગે લાગે’ ને બદલે ‘શ્રી હરિને તો લાગી’ પાઠ છે, તથા એક કડી વધારે છે. તેમાં પ્રેમાનંદનું નામ છે. તા. ૨૦-૧૨-૨૦.

પરંતુ ‘રોપદશિકાસત્યભામાખ્યાન’, ‘અષ્ટાવકાખ્યાન’ વગેરેનો તિરસ્કાર કરતાં જોડલે દરજ્જે અચકાવું જોઈએ, તેટલે જ દરજ્જે આદિપર્વ કિંવા ‘દ્રૌપદીસ્વયંવર’, ‘સ્વર્ગની નીસરણી’ વગેરેનો આંખો મીંચીને સ્વીકાર કરતાં પણ ખંચાવું જોઈએ.

પ્રેમાનંદે કેટલાંક નિર્માણ પુસ્તકો લખ્યાં છે, પણ તે કેવા સંજોગોમાં લખાયાં છે તે જોવાનું છે. એનું ‘લક્ષ્મણાહરણ’ એની કલમને જેખ આપે એવું નથી. એ પોતે જ એને હાથલખમણ કહે છે. રા. બ. હરગોવિન્દદાસ જણાવે છે તેમ ‘લક્ષ્મણાહરણ, એ પ્રેમાનંદની કવિતાનો ઉત્તમ નમૂનો નથી, પરંતુ એનું ઉત્તમપણું બનાવટની ત્વરામાં રહેલું છે.’ વિશેષમાં આપણે કહેવું જોઈએ કે પતરાજીની ખાતર નહિ પણ માયામય માધવ મિત્રને હાથે ‘ધૃતની ગંગા ચલાવી સાકરે પાજ બાંધી’ બ્રહ્મલોકને તૃપ્ત કરવાની ખાતર સમય કવિએ એક દિવસમાં છસે પંક્તિનું એક કલાકમાં વચ્ચાવે એવું ‘લક્ષ્મણાહરણ’ લખવાનું સાહસ કર્યું હતું. એ આખ્યાન તો ‘રસઅલંકાર કાંઈ ન જાણે’ એવા વણિક શૈલિયાનું મન મનાવવા રચ્યું હતું તેથી, અને એ રચ્યું ત્યારે પ્રેમાનંદ એક વર્ષથી માંદા હતા તેથી તેમાં સાવધાનતાની ખામી જોવામાં આવે છે. પરંતુ વિ. સં. ૧૭૪૫માં જ્યારે નંદરબારના રાગની પ્રસન્નતાને અર્થે રાજગુરુ અને મિત્ર પ્રેમાનંદ આઠ દિવસમાં આશરે ત્રેવીસસે પંક્તિનું ‘દ્રૌપદીહરણ’ લખી કાઢે છે ત્યારે વધારે રચના-ચાતુર્ય વાપરે છે, જોકે જાતિ અને વૃત્તમાં એ કવિની પહેલ-વહેલી જ કૃતિ હોવાથી યતિભંગ બહુ જોવામાં આવે છે અને વખતે શબ્દો પણ બગાડેલા અને માગ્યાતાગ્યા વાપર્યા જણાય છે. અંતરના ઉત્સાહથી સ્વસ્થ સ્થિતિમાં ત્વરાથી રચાયેલા કાવ્યનો નમૂનો ‘સામળશાહનો વિવાહ’ છે, જે કવિએ બે જ દિવસમાં લખી કાઢ્યો હતો એમ વલ્લભ કહે છે. પ્રેમાનંદની પ્રતિભાની પ્રખરતા અને

કવિતા રચવાની સરળતા 'દ્રૌપદીહરણુ' અને 'સામળશાહના વિવાહ'-થી પરખાઈ આવે છે.^૧

અમુક અન્યના કર્તવ્ય સંબંધમાં પ્રેમાનંદ વિષે શ્રદ્ધા અશ્રદ્ધા પ્રવર્તતી જોવામાં આવે છે, તેમ તેની શૈલી વિષે વિરુદ્ધ વિચારો પ્રચલિત છે. પ્રેમાનંદનાં લોકપ્રિય વ્યાખ્યાનોની સરળતા વખાણનારા સરળ શૈલીની પ્રશંસા કરે છે. ત્યારે તેનાં નાટકો અને કાવ્યોનો આસ્વાદ લેનારા સંસ્કૃતમયી ગૂજરાતીનો પક્ષ કરે છે. અહીં કહેવું જોઈએ કે પ્રેમાનંદને પ્રિય તો સરલ શૈલી જ જણાય છે. તેના ધણાખરા અંથોમાં એ શૈલીનો જ તેણે ઉપયોગ કર્યો છે. નાટક અને કાવ્યની શૈલી તો ભારતી વૃત્તિના રસિયા પંડિતજનને સંતોષવા અને 'પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન'માં નટી કહે છે તેમ “ ‘ગુર્જરાણાં મુખં શ્રદ્ધમ્’ એ પદ લખનારના મુખમાં ધૂળ નાંખવા ” પ્રેમાનંદે ખાસ કરીને કહિણુ અને પ્રૌઢ કરી છે. કરી છે કહેવાનું હારદ એ છે કે એ કૃત્રિમ છે. પ્રેમાનંદની એ કૃત્રિમ ગૂજરાતીથી સુલાવો ખાઈ સંસ્કૃતમયી ગૂજરાતીની હિમાયત કરે છે અથવા સંસ્કૃત-યુગની આગાહી આપે, તે તો રાક્ષસી અને આહિરી ગૂજરાતીથી છેતરાઈ પ્રાચીન અને શુદ્ધ હોઈ વ્યુત્પત્તિવાદી અપભ્રંશની હિમાયત કરે અથવા જોડણીમાં વ્યુત્પત્તિપક્ષ માન આપવા યોગ્ય હોઈ અપભ્રંશયુગની સંભાવના કરે તેના જેવું અશ્રદ્ધેય કહેવાય. એમ જણાય છે કે સંસ્કૃત નાટકમાં પાત્રભેદે ભાષાભેદનો જે નિયમ છે તેના સમાહરથી પ્રેમાનંદે ભારતી વૃત્તિના ઉત્તમ પાત્રના સંસ્કૃતનો જવાબ આપતી સંસ્કૃતમયી પ્રૌઢ ગૂજરાતી ઉપજાવી; માગધી અને શૌરસેની પ્રાકૃતના વૈચિત્ર્યનું કંઈક ભાન કરાવવા અપભ્રંશ પ્રાકૃત

૧ સામળદાસના વિવાહના આરંભે આપેલા દેશીશ્રદ્ધ અધૂરા ઉતારામાં લખ્યું છે કે 'નાગરનિંદા'ના દસખાર કડવાં પ્રેમાનંદ નિત્ય પ્રતિ રચી કાઢે ।.

તથા જૈન પ્રાકૃતનો નમૂનો લેઈ આહિરી ઘડી કાઢી, અને ખલ્લુઆવેજના, વૈદ્યજ્યોતિષીના તથા ભાટચારણના બ્રષ્ટ સંસ્કૃતની છાયા લઈ રાક્ષસી યોજી લીધી. એ પ્રૌઢ ગૂજરાતી, આહિરી અને રાક્ષસી પૈકી એકે કાઈ કાળે કાઈની ખોલી હતી જ નહિ. સહેજ પૂછીએ છીએ કે ‘રોષદર્શિકાસત્યભામાખ્યાન’માં કૃષ્ણભગવાનના મુખે મહેમાનતા ઉતારાને માટે અતિથિસત્કારસ્થાન શબ્દ કહાવ્યો છે તે ગત સંસ્કૃત યુગમાં કાઈએ વાપર્યો છે કે આગામી સંસ્કૃત યુગમાં ખોલાશે ? કાણુ કહેશે કે શ્રીદામાની આહિરીનો સયણઈ (=સજની) એ ખોલ જૂની ગૂજરાતીનો છે ? એવઈ (=એલી), ઈલાં થઈ (=ઈલાંથી) જૂની ગૂજરાતીનાં રૂપ છે ? રાક્ષસી ગૂજરાતી સંબંધમાં તો કાઈએ ભુલાવો ખાધો નથી, તે કાઈ ખાય એમ નથી. એ તો નજર પડતાં જ કૃત્રિમ જણાઈ આવે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું જ છે કે નાટકકાવ્યનો અભ્યાસ કરતાં પ્રેમાનંદ કૃત્રિમ શૈલીમાં લખે છે એ વાત દષ્ટિબદાર ન હોવી જોઈએ.

નાટકની પ્રૌઢ ગૂજરાતીમાં ભારતી વૃત્તિના સંસ્કૃતનો આભાસ આવ્યો છે, વસ્તુમંડલનામાં શ્લોક અને વિશાખદત્તનું સંનિધાનચાતુર્ય ઊતર્યું છે. પાત્રભેદના નિરૂપણમાં પણ સંસ્કૃતની સાવધાનતા સચવાઈ છે, એમ ગીર્વાણ નાટ્યસાહિત્યની સુંદર છાયા પ્રેમાનંદનાં નાટકોમાં સંક્રાંત થઈ તેને શોભા આપનાર બની છે; ત્યારે તત્કાલીન ભવાઈની ગ્રામ્યતાની છાપ પણ તેના ઉપર પડ્યા વગર રહી નથી, એ શોચનીય વાત જણાવ્યા વગર ચાલતું નથી. એ ગ્રામ્યતા શોકની ઉક્તિમાં આગળપડતો જોવામાં આવે છે. કૃષ્ણભગવાનના અંતઃપુરમાં રુક્મિણી અને સત્યભામા વચ્ચે પણ અભણ અકુલીન સ્ત્રીઓને જ છાજે એવી ગ્રામ્ય ગાળાગાળી સાંભળીએ છીએ. પ્રેમાનંદે સંસ્કૃતના ઉત્તમ આદર્શના પરિચયને ક્ષીણે ભવાઈની અશ્લીલતાનો ત્યાગ કર્યો તેની સાથે તેની ગ્રામ્ય-

તાનો પણ ત્યાગ કર્યો હોત, તો એનાં નાટકોનું મોટું કલંક દૂર થાત. પ્રેમાનંદના મનની એ એક પ્રકારની નિર્બળતા કહો કે ગમે તેમ, પરંતુ શ્રોતા જેથી રાજ થાય એવા પ્રયોગ ઉત્તમ આદર્શમાં પણ તેનાથી વાપર્યા વગર રહેવાતું નહિ; એ વાપરતાં તે ઔચિત્ય અનૌચિત્યનો વિચાર ભૂલી જતો, રસ પોષવાની સાવધાનતા તે ખોઈ બેસતો, પાત્રની યોગ્યતા જાળવવાની જરૂર વીસરી જતો. સામાન્યવર્ગને માટે ટોળાટીખળ ને પરિહાસનાં વચન અસ્થાને તે વાપરી જાય છે. “સાધુપિતાને મહા દુઃખ દેવા મુજને સીમંત શે આવ્યું” એવું કહેનારી સાધુપુત્રીને જ મોટે લોકને રંજિત કરવા ‘ઘડો ફૂટે રઝળે ઠીકરી, મા વિના તેવી દીકરી’ એવાં જોડકણાં જોડાવે છે. પ્રકરણને શોભા આપે અને રસને પોષે તથા, ‘મોહવારણી પી પડ્યો ?’ એ ઉક્તિનું ઔચિત્ય દઢ કરે એવું વૈદર્ભીમાં

વેલ જાણે હેમની અવેવ ફૂલે ફૂલી,
ચકિત ચિત્ત મારું ને ગયો દૂતત્વ ભૂલી.

એ કડીમાં યોજેલા રૂપકને અધવચ પડતું મૂકી અલંકારિકને અલંકારથી અજવાના મિથ્યા મોહમાં ‘સામસામા રહ્યા શોભે વ્યોમ ભોમ બે સોમ’ વગેરે પંક્તિ ઉપર પંક્તિ ઉમેરી અલંકાર ખડકવા મંડી જાય છે ! આવાં પ્રમાદસ્થાનો એનાં કાવ્યોમાં શોધી કાઢવાં સહેલ છે. પરંતુ એવાં નાનાં મોટાં ધાખાં છતાં પ્રેમાનંદ વલ્લભના બોલમાં ‘પ્રતાપી પ્રભાકર’ જ છે. એક બેઠકને માટે જોઈયે તે કરતાં વ્યાખ્યાન લાંબું થઈ ગયું છે, ને કોઈના દોષ જોવા રુચિકર પણ નથી, તેથી વલ્લભના જ વંદનવાક્યથી અટકું છું.^૧

૧ પ્રેમાનંદની જયંતી ઉપર તા. ૩૦ માં જુલાઈએ અમદાવાદની સાહિત્યસભામાં વાંચેલો આ લેખ છે. એ એકમાર્ગી છે. એમાં પ્રેમાનંદના જીવનના પાંચ મોટા બનાવોની નોંધ છે. એમાં પ્રેમાનંદ

પ્રેમને કે આનંદને કે પરમાનંદ નમું ?
 નમું કવિભૂષણને ? કે પ્રતાપવાનને ?
 કૃષ્ણસુત પ્રેમાનંદ ? કે રામચરણશિષ્ય ?
 વેદપાત્રી, આગમના નમું પ્રેમ પાનને ?
 ચાતુરવિંશી મણિને ? કે માધવમિત્ર નમું ?
 રત્ન-ગિરા-ગુર્જરને, નમું રૂડા વાનને ?
 નમું નમું નમું કયું; કયે પણ અંગે નમું ?
 વલ્લભ કવીશ્વર તોય ધારે ના એશાનને.

વલ્લભ સાથે સંમત થઈ આપણે પણ કહીએ, કે આભારબુદ્ધિથી મુઁધ બન્યા સિવાય અર્થાત્ વાસ્તવિક યોગ્યતાના સ્વીકારપૂર્વક ભાષાપ્રેમની મૂર્તિરૂપ, કાવ્યાનંદનાં પ્રભવરૂપ, પર આનંદ જે અભ્યાસપરમાનંદ પરમાનંદસ્વરૂપ, સંસ્કૃત-પ્રાકૃત-અતિપ્રાકૃત કવિઓમાં ભૂષણરૂપ, અકવિને કવિ બનાવે એવો પ્રતાપ ધરાવનારા, કૃષ્ણભટ્ટની ખ્યાતિ વધારનારા સખત, રામચરણ ગુરુનો આદેશ માથે ચઢાવનારા સચ્ચિદ્રણ્ય, સ્વાધ્યાયનું અધ્યયન રાખનારા અક્ષવર્ચસ્વી, શાસ્ત્રપુરાણનું પ્રીતિથી પાન કરનારા ચોવીસા અક્ષરોમાં શિરોમણિ, ઘીની નદી ચલાવી સાકરની પાળ બાંધનાર માધવશેઠના મિત્ર, ગુર્જરગિરાના રચ્યાં ન હતાં છતાં તેને નામે ચઢેલાં ત્રણચાર કાવ્યનાં પ્રસંગોપાત્ત નામ આપી સંતોષ માન્યા છે; પરંતુ પ્રેમાનંદનું આગણત્રીસ કડવાનું આખા હરણ બાજ એડાવાળ રાજરામસુત ગોવિંદરામ—જે પ્રથમ કલ્યાણભક્તનો અને પાછળથી પ્રીતમનો શિષ્ય થયો હતો અને જે હરિશ્ચંદ્રાખ્યાનનો કર્તા છે—તેમને હાથે સં. ૧૮૫૬ ના આસો સુદી ૭ ને ગુરુવારે કેવું વધીને છપ્પન કડવાનું થયું અને દયારામને હાથે તેથી પણ વધીને બમણું ત્રમણું થયું એ વાતનું સૂચન સરખું કરાયું નથી. વળી નરસિંહ મહેતાના જીવનને લગતાં કાવ્યો વિષે પણ કહેવાનો અવકાશ મળ્યો નથી. વિવાદાસ્પદ વિષયો ઉપર પ્રકાશ પાડવા સંશોધકોને વિનંતી છે.

વ્યાખ્યાતા

ચૂડામણિ, શુદ્ધ સત્વના પ્રાધાન્યથી સદૈવ પ્રસન્નમૂર્તિ જે પ્રેમાનંદ તેમને નમસ્કાર ! એ વહાલા કવીશ્વરને કાઈ ને કાઈ રૂપની અંતરભાવનાથી ફરી ફરીને નમસ્કાર !

અભ્યાસ સામગ્રી

પ્રેમાનંદની કૃતિઓ

- પૃથક્ ટાવ્યદોહન ભાગ ૧: ઓખાહરણ, મામેરું. દાણુલીલા, નળા-
ખ્યાન, સુદામાચરિત્ર.
 „ ભાગ ૨: વિવેકવણુકારો, ચંદ્રદાસઆખ્યાન,
 હંડી, અભિમન્યુઆખ્યાન.
 „ ભાગ ૩: સુધન્વાઆખ્યાન, રણુયજ્ઞ, લક્ષ્મ-
 ãહરણ, ભ્રમરપચીસી.
 „ ભાગ ૪: ઋષ્યશૃંગાખ્યાન, સ્વર્ગની નીસરણી,
 સમમ સ્કંધ.
 „ ભાગ ૫: દ્રૌપદીહરણ, હરિશ્ચંદ્રાખ્યાન, દેવીચરિત્ર.
 „ ભાગ ૬: શ્રાદ્ધ, અષ્ટાવકાખ્યાન, દ્રૌપદીસ્વયંવર.
 „ ભાગ ૭: માર્કણ્ડેય પુરાણ.
 „ ભાગ ૮: રાધિકાના વિરહના દ્વાદશ માસ.

દશમસ્કંધ : કવિ નર્મદાશંકર.

પ્રાચીન કાવ્ય અં. ૧: રણુયજ્ઞ

„ અં. ૨: ચંદ્રદાસ આખ્યાન

પ્રાચીન કાવ્ય ત્રિમાસિક અં. ૧: સમમ સ્કંધ

„ અં. ૪: દાણુલીલા, લક્ષ્મણાહરણ.

„ વર્ષ ૩, અં. ૧: વામનકથા, નરસિંહ મહેતાની હંડી.

„ વર્ષ ૪, અં. ૨: ઋષ્યશૃંગાખ્યાન

પ્રાચીન કાવ્યમાળા, પુ. ૧: દ્રૌપદીહરણ

„ પુ. ૧૬ થી ૨૦: માર્કંડેય પુરાણ ભાગ ૧ થી ૫

„ પુ. ૧૨ અષ્ટાવકાખ્યાન

„ પુ. ૨૬: સત્યભામારોષદર્શિકાખ્યાન

„ પુ. ૩૦ પાંચાક્ષીપ્રસન્નાખ્યાન

„ પુ. ૩૧: તપત્યાખ્યાન

„ પુ. ૩૩: અભિમન્યુઆખ્યાન

„ પુ. ૩૪: માંધાતાઆખ્યાન

મામેરં : નવલરામ લક્ષ્મીરામ (ઈ. સ. ૧૮૭૧)

નળાખ્યાન, કડવાં ૧ થી ૨૫: જગનલાલ મોદી (ઈ. સ. ૧૮૮૯)

મામેરં તથા ઓખાહરણ: મંગળજી હ. ઓઝા (ઈ. સ. ૧૯૦૨)

મામેરં તથા સુદામાચરિત્ર

પ્રેમાનંદની પ્રસાદી: બાનુસુખરામ મહેતા (ઈ. સ. ૧૯૧૧)

સામગ્રીશાહનો વિવાહ: કાંટાવાળા (ઈ. સ. ૧૯૧૫)

સુભદ્રાહરણ : અંબાલાલ જાની (ઈ. સ. ૧૯૧૯)

સુદામાચરિત્ર : મંજુલાલ મજમુદાર (ઈ. સ. ૧૯૨૨)

રણયજ્ઞ : „ (ઈ. સ. ૧૯૨૪)

નળાખ્યાન : „ (ઈ. સ. ૧૯૨૬)

નળાખ્યાન, કડવાં ૨૬ થી ૫૦: જગનલાલ મોદી (ઈ. સ. ૧૯૨૬)

પ્રેમાનંદ કૃત માસ : કે. હ. ધ્રુવ (ઈ. સ. ૧૯૩૩)

ઓખાહરણ : ગજેન્દ્રશંકર પંડ્યા (ઈ. સ. ૧૯૩૭)

પ્રેમાનંદ વિષે

નવલરામ લ. પંડિત: (૧) પ્રેમાનંદ (૨) મામેરં (નવલગ્રંથાવલિ)

બાનુસુખરામ નિ. મહેતા : પ્રેમાનંદ (સયાજી સાહિત્યમાળા)

નરસિંહરાવ દિવેટિયા : પ્રેમાનંદનાં નાટકો

શ. એમ. એ : પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો

વડોદરા સાહિત્ય સભા : ‘સાહિત્યકાર’ ત્રૈમાસિકનો પ્રેમાનંદ અંક

ધીરો અને તેની કવિતા

વ્યાખ્યાતા

શ્રી. કૌશિકરામ મહેતા

કવિનું જીવનવૃત્ત

ઈતિહાસ તથા વ્યક્તિચરિતની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યાનો ઉપર સ્વાભાવિક અલક્ષ, જનસમુદાયમાં વિદ્યાનુરાગીઓની સંખ્યાની ન્યૂનતા, અપ્રસિદ્ધ ગામમાં જન્મ, લેખનની કડાકૂટ, મુદ્રણકલાની અનુકૂલતાનો અભાવ, અને દેશાંતર સાથે સંબંધ કરવામાં અનેક મુશીબતો—ઇત્યાદિ પ્રતિકૂલતાઓએ ધીરાના જીવનવૃત્તાંતને વિશેષે કરીને લોકવિદિત થતાં અટકાવ્યો છે, જોકે તે ભક્તના દેહવિલયને હજી પૂરું શતક થયું નથી. “એ ભાટ વડોદરા જિલ્લામાં સાવલી ગામનો રહેનાર ૧૮૮૦-૯૦ માં હતો એમ કહેવાય છે.”—આટલા શબ્દોમાં નર્મદ કવિએ એ ભક્તના જીવનનો સમાવેશ કર્યો છે તે આપણને આ કારણથી સમજાય છે. પરંતુ ‘પ્રાચીનકાવ્યમાલા’ ની પ્રસિદ્ધિ થતાં નર્મદની ટૂંક હકીકતથી આપણને થતો ખેદ કેટલેક અંશે નિવૃત્ત થાય છે.

ગુજરાતની 'રાજધાની'નું માન અમદાવાદને છે, તો ગુજરાતની 'કવિધાની'નું માન વડોદરાને છે. પ્રેમાનંદ, દયારામ, ધીરો, વલ્લભ, ગિરિધર-એ કવિઓ, જેમની કવિતા કાંઈ પણ દેશના સાહિત્યને શણુગારવા સમર્થ છે, તેઓની જન્મભૂમિ હોવાથી વડોદરા રાજ્યને 'કવિક્ષેત્ર' એ અન્વય સંજ્ઞા આપી શકાય. ધીરો સાવલી નજીક ગોઠડા ગામનો રહીશ હતો. તેની જન્મતિથિ સંબંધી પાકી ભાળ લાગી નથી, પરંતુ સં. ૧૮૮૧ ના આશ્વિન માસની ખ્રિષ્ટિમાએ ૭૨ વર્ષના વયે તેના શરીરનો અંત આવ્યો. એવી તે ગામની વૃદ્ધોક્તિ ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે તેનો જન્મ સં. ૧૮૦૯ ના અરસામાં થયો હશે. એ જાતે બ્રહ્મભાટ હતો, અને તેનો કુલધર્મ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય હતો. ગુજરાતી ભાષાનું સાધારણ જ્ઞાન મેળવવા ઉપરાંત તેણે કાંઈ પ્રકારનો નિયમિત અભ્યાસ બાલવયમાં કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. તેણે પોતાનું જ્ઞાન સત્સંગની મહાપાઠશાલામાંથી મેળવ્યું હતું. એનું વય આસરે ૧૭ વર્ષનું થયું તેવામાં એના ગામ સમીપ ભાદરવા સંસ્થાનના એક ગામ આગળ મહીનદીના કાંતરમાં એકાંત સ્થિતિ કરી રહેલા એક મહાત્માનો સમાગમ થયો. એ મહાપુરુષની શુશ્રૂષામાં ધીરો સાથે એના બે મિત્રો હતા. પોતાના ગુરુ સંબંધી ધીરાના ભીતરના ઉદ્ગારો ઉપરથી સમજાય છે કે મહાત્માનો સમાગમ એને દીર્ઘ સમય પર્યંત રહ્યો હશે. પરિચયાર્થે અંતે પ્રસન્ન થઈ મહાત્માએ ત્રણે જણને અનુગ્રહ કર્યો, અને ત્રણે જણને પરમાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ધીરાના જીવનને મુખ્ય સંસ્કાર સત્સંગથી તરુણ વયમાં જ પ્રાપ્ત થયો. યોગાભ્યાસ પણ આ જ અરસામાં કર્યો હોય એમ એના 'યોગમાર્ગ' ઉપરથી સમજાય છે.

આ સંસ્કારને પોષનાર બીજો સમાગમ કવિને પોતાના ગામના

જીભાર્ઠ નામના ઔદિચ્ય બ્રાહ્મણ સાથે થયેલો કહેવાય છે. એ વિદ્વાન હતા અને પુરાણકથા કરતા. તેમના નિયમિત અને શ્રદ્ધાળુ શ્રોતાઓમાં એક ધીરાભક્ત હતો. જીભાર્ઠ શાસ્ત્રી વિવિધ વિષયો ઉપર સંસ્કૃત શ્લોકો બોલી સમજાવતા અને ધીરો તેજ અર્થ ઉપર કવિતા કરતો. એ સમયમાં એણે કરેલી કવિતાકવિની પકવ બુદ્ધિનું ભાન કરાવનાર નથી, તોપણ બહુશ્રુતપણું મેળવવામાં અને ભાષા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં એ સમાગમ ધીરાને ઉપયોગી થયો હશે એમ અનુમાન કરી શકાય છે. જોકે ધીરાનાં પ્રસિદ્ધ કાવ્યોમાં એ સંબંધી કંઈ પણ ઉલ્લેખ નજરે પડતો નથી—ઉલટી પુરાણીઓ ઉપર સખત ટીકા કરેલી જોવામાં આવે છે.

ગુરુના ઉપદેશથી સંસ્કૃત થયેલું ધીરાનું ચિત્ત સમય જતાં સત્ત્વના ઉદ્રેકવાળું થયું, અને ગન્તવ્ય માર્ગ પ્રતિ શિષ્યનાં પગલાં ઝડપથી પડવા લાગ્યાં. આખરે ધીરો ઉપદેષ્ટા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો, અને તેનું શિષ્યમંડલ જામવા લાગ્યું. એ મંડલમાં શામરાવ યશવંતરાય ઉર્ફે બાપુસાહેબ ગાયકવાડ મુખ્ય હતા, જેમણે રચેલી કવિતા ‘કાવ્યમાલા’માં પ્રસિદ્ધ થઈ છે. ધીરાએ આસરે ૨૫૦૦૦ પદો જોડ્યાનું કહેવાય છે, પરંતુ તેના શિષ્યવર્ગમાં સામાન્ય રીતે સાક્ષરતાના અભાવે, તેમજ ધીરાને જાતે પદો લખવાનો અભ્યાસ ન હોવાથી—પરંતુ તેના શિષ્યોને જે પદો રચે તે લખવાનું ધીરણ હોવાથી—તેનો ઘણો બોધ પ્રકાશમાં આવ્યો નથી, એ બહુ શોચનીય છે. ‘પ્રાચીન કાવ્યમાલા’ના પ્રકાશકોને એક પ્રસંગે કંઈ ઠેકાણેથી ધીરાભક્તની રચેલી કવિતાનો ગૂટકો હાથ લાગતાં પ્રથમ તો તેમને ઘણો આનંદ થયો, પરંતુ જે માણસે તે લખ્યો હતો તેણે કાનો માત્રા વાપરવાના સોગન ખાધો હોવાથી રાત દહાડો બોડિયા અક્ષર વાંચવાનો ધંધો કરનારા માણસો પણ તે ઉકેલવામાં મહાત થયા હતા. નીચે લખેલાં ધીરાનાં કાવ્યો પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે:—

૧. ગુરુસ્વરૂપ	}	આ કાવ્યો ધીરાભક્ત કૃત 'સ્વરૂપ' એ નામથી 'પ્રાચીન કાવ્યમાલા' માં પ્રસિદ્ધ થયાં છે.
૨. માયાસ્વરૂપ		
૩. મનઃસ્વરૂપ		
૪. તૃષ્ણાસ્વરૂપ		
૫. લક્ષ્મીસ્વરૂપ		
૬. યૌવનસ્વરૂપ		
૭. મનવાદી	}	આ કાવ્યો ધીરાભક્ત કૃત 'કવિતા' એ નામથી 'પ્રાચીન કાવ્યમાલા' માં પ્રસિદ્ધ થયાં છે.
૮. આત્મબોધ		
૯. જ્ઞાનક્રમે		
૧૦. ગુરુધર્મ.		
૧૧. શિષ્યધર્મ		
૧૨. યોગમાર્ગ		
૧૩. પ્રશ્નોત્તરમાલિકા	}	આ કાવ્ય 'પ્રાચીન કાવ્ય' માં પૃથક પ્રકટ થયું છે.
૧૪. અવળવાણી તથા પરચૂરણ પદો		
	}	આની પ્રસિદ્ધિ પ્રાચીન કાવ્ય નામના ત્રિમાસિકમાં તથા 'પૃથ્વકાવ્યદોહન'- માં થઈ છે. આમાંનાં કેટલાંક પદો હિંદુસ્તા- નીમાં છે.

ધીરો સંબંધી જે પ્રસંગો પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યા છે જે રમૂજ હોવા ઉપરાંત તે ભક્તકવિની વિચક્ષણતા સૂચવે છે. ધીરાને મહી નદીમાં સ્નાન કરવા ઉપર બહુ પ્રીતિ હતી. દર રવિવારે તે સ્નાન કરવા નીકળતો, અને એક જ ઓવારે સ્નાન કરતો નહિ, પણ વારાફરતી જુદેજુદે સ્થલે ફરતો. કાંઈ પ્રસંગે નર્મદાસ્નાનઅર્થે પણ તે વિચરતો. આ ઉપરથી તેને પોતાની કવિતા પરદેશમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની એક અસાધારણ યુક્તિ સૂઝી આવી. પોતે જે પદો રચ્યાં

હોય તેને તૂમડામાં કે વાંસના ભૂંગળામાં ભરી તેના ઉપર દૂરે મારી બંને નદીના પ્રવાહમાં તે રવાના કરવા લાગ્યો, જેથી કાં ઉપર આવેલાં ગામોના લોકોને તથા કદાચ દરિયામાં ફરના દેશદેશના વહાણવાળાઓને તે હાથ લાગે. આ ચમત્કારિક યુક્તિ કેટલે અંશે સફલ થઈ તે જાણવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ ધીરો શિષ્યવર્ગ જુદાં જુદાં ગામોમાં સારી પેઠે વિસ્તારને પામ્યો હતો તેમાંથી થોડાએકનું આ યુક્તિથી આકર્ષણ થયું હોય એ અસંભવિ નથી. બીજો પ્રસંગ એ છે કે ધીરો એના ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોઈ તેવો સુખી ન હતો. તેની સ્ત્રી ભોળી છતાં જલદ મિનનગની હતી ધીરો જાતે પણ બહુધા ઉચ્ચ પ્રકારની સારિવટ રૂતિવાળો હોય છતાં કોઈ વખત પોતાના જાતિસ્વભાવને વશ થઈ નથી જતો એક વેળા એનો કોઈ સ્નેહી આવ્યો. એક તરફ અતિથિસત્કાર અને બીજી તરફ ગૃહસ્થાશ્રમના પોકળનું પ્રતીકરણ—એ બેશ ધીરાના ચિત્તનો સારી પેઠે દ્વિધીભાવ થયો. આખરે ધીરોએ યુક્તિ શોધી કાઢી તેણે “આંગણમાં જઈ મહેમાનનું કાંઈ ઘણું ભાવજ પકડયું અને તેને ખુશી ખુશાલીની વાતમાં નજીકના ચોરામાં લે જઈ ઉતારો આપ્યો. ખાવાપીવાની તદખીર પણ કોઈ બીજી રીત કરી લેવી પડી.” ધીરાનું જ્ઞાન તેની વ્યાવહારિક દુશળતામાં આધાર ન હતું, તે આ ઉપરથી જણાય છે.

શરીરનિર્વાહઅર્થે ધીરાને પોતાની જમીન હતી; તે ઉપરાંત ભાદરવાના ઠાકારે, વર પછે ત્યારે રૂ. બાનો ‘તોરણધોડા’ લાગો વંશપરંપરા કરી આપી પોતાનો ભાવ દર્શાવ્યો હતો. એ ધીરાના વંશજો અદ્યાપિ ભોગવે છે. ધીરાના શિષ્યો પણ સંબંધમાં પોતાનું કર્તવ્ય કરતા.

સદસદ્વિવેકના ઉદયથી ધીરાનું અંતઃકરણ જોકે સંપ્રદાય બંધનોથી મુક્ત થયું હતું, અને તે બંધનો ઉપર સખત ખાસ

મારેલાં તેની કવિતામાં જોવામાં આવે છે, તથાપિ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનાં કાઈ કાઈ અંગોનો અંસ્કાર તેનામાં અબાધકપણે રહ્યો હતો. માણેકઠારી પૂનમે તથા કાર્તિકી પૂનમની રાતે રાસ રમવા ડાકોરમાં અનેક સ્થલેથી ભરાતી મંડલીઓ તેને પ્રીતિજનક એક સંસ્થા હતી. આવી એક મંડળી નીકળતી અને તેમાં અગ્રેસરનું પદ ધીરાને આપવામાં આવતું. તેના ગામના લોકો તેના ઉપર બહુ માનની દૃષ્ટિથી જોતા, અને ‘ભગત’, ‘દાદા’ એમ કહીને તેને બોલાવતા. એના ઘરની પાસેના બ્રાહ્મણોના ચોરામાં ગામનું સાક્ષરમંડલ તથા શ્રૌતમંડલ ભેગું થતું. ધીરો પણ ઘણી વાર ત્યાં જઈને બેસતો. તેના સમાગમ અર્થે આવનારા મનુષ્યોનો સારો જમાવ ત્યાં થતો, અને ભજનકીર્તન પણ ત્યાં થતું. આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ જીવન ગાળી ધીરાના શરીરને અંત વૃદ્ધાવસ્થામાં સં. ૧૮૮૧ના આશ્વિન માસની પૂનમે આવ્યો.

ધીરાનો મુખ્ય ઉપદેશ—ગુરુ અને જ્ઞાન

ધીરા સમગ્રી જીવન જીવવામાં આવ્યું છે તેના મુખ્યાંશોને આટલામાં સમાવેશ થઈ જાય છે. હવે તેની કવિતામાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સ્થાયી તત્ત્વ શું છે તેનો દ્વંડમાં વિચાર કરીએ. ધીરાનાં કાવ્યો ઉપર આપાદતઃ દૃષ્ટિ કરનારને પણ સ્પષ્ટ સમજાય એમ છે કે આદિથી અંત સુધી તેણે મુખ્યત્વે કરીને ગુરુતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે. ગુરુરૂપ રેશમી સૂત્રથી તેણે પોતાની કવિતામુક્તામાલાને પ્રોઈ છે. સાક્ષાત્ ગુરુતત્ત્વનું પ્રતિપાદન કરનારાં જોકે તેનાં બે જ કાવ્યો—‘ગુરુસ્વરૂપ’ અને ‘ગુરુધર્મ’ છે, તોપણ બીજાં કાવ્યોમાં પણ જ્ઞાનસિદ્ધિના આધારરૂપે ગુરુનું વર્ણન એવું સચોટ અને અસંદિગ્ધ છે કે તેના કર્તાને એક પરમ ગુરુભક્તની સંજ્ઞા આપ્યા વિના આપણાથી રહેવાતું નથી. પોતાના ‘કવિ’ નામના નિબંધમાં મહાન વિદ્વાન અને સમર્થ વિચારક ઇમર્સન લખે છે:

“ જો કાઈ માણસ પોતાના કાઈ પણ વિચારથી ઉશ્કેરાઈ તેને એટલો બધો વશ થઈ ગયો હોય કે તે ગ્રંથકર્તાઓને તથા જનમંડલને ભૂલી જાય, અને તે વિચારના નિદિધ્યાસનમાં તે નિદિધ્યાસનમાં ગાંડા જેવો લાગે તો તેનો લેખ વાંચવા મને આપો, અને બધા વાદવિવાદો, ઇતિહાસો અને વિવેચનના ગ્રંથો ભલે તમે તમારી પાસે રાખો. ” હમિસનનું આ વચન અક્ષરશઃ ધીરાને લાગુ પડે છે. ધીરાએ જે જે લખ્યું છે તે ગુરુની ધૂનમાં લખ્યું છે; તેનું જીવન ગુરુમય થઈ ગયાનું આપણને સ્પષ્ટ લાગી જાય છે, અને તેના અતિ આવેશવાળા, પરંતુ માર્હવથી ભરેલા ઉદ્ગારો વાંચતાં આપણે પણ તે રંગથી થોડાધણા રંગાઈએ છીએ.

આવી ગુરુની ધૂન તે અંધશ્રદ્ધા હશે કે બીજું કાંઈ? એ શંકા કાઈ કાઈ વાંચકના મનમાં થવી સંભવિત છે. પરંતુ ધીરાએ તે શંકાને નિરવકાશ કરવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો છે એ કહ્યા વિના ચાલે એમ નથી. વ્યવહારમાં દીર્ઘદષ્ટિ અને સુદક્ષતાના ગુણોનો યોગ કરનાર ધીરાએ પરમાર્થમાં અધીરા થઈ તેથી વિપરીત ગુણોની પ્રતીતિ કરાવી નથી, એમ એ જાતે કહે છે. મહાપુરુષોનાં લક્ષણોનાં પાકાં પરીક્ષણ પછી જ એની ગુરુનિષ્ઠા બંધાવાનું આપણને સમજાય છે.—

“ તપસી જેવા તપાસીરે, હપસી જેવા સાંઈ ભાળ્યા;
લપસી પડ્યા જિવટારે, સંશે કાઈએ નવ ટાળ્યા.”

(ગુરુસ્વરૂપ)

તેમ જ ધીરો પોતાના ગુરુના સ્વરૂપનું જે વર્ણન કરે છે તે ઉપરથી આપણી એ કાળજી દૂર થાય છે કે રખેને આંખે પાટા બાંધી કાઈ સાતપાતાળી ફૂવામાં પડી તે આધ્યાત્મિક વિનાશને પામ્યો હોય. હક્રિલ એક ઠેકાણે કહે છે કે ‘અમુક માણસ મને ખચીત અંતઃકરણપૂર્વક ધિક્કારે છે, એમ ખાતરીપૂર્વક જાણ્યા

છતાં પણ જો કોઈ પુરુષના અંતઃકરણમાં વિકારનો સ્પર્શ ન થાય તો તેને ખરો તત્ત્વવિદ જાણવો.’ એવો તત્ત્વવિદ દુનિયામાં હશે કે કેમ એવો સંશય ઉચ્ચારી હકુસ્તિ એવા પુરુષની અતિવિરલતા સૂચવે છે. વેદાંતમાં તો સમનિન્દાસ્તુતિ:—નિન્દા અને સ્તુતિમાં સમચિત્તતાને જીવન્મુક્તનું એક લક્ષણ કહેવું છે. આ સંબંધમાં પોતાના ગુરુવિષે ધીરો કહે છે:—

“કાક બાવી પૂજે રે, તેની તો પ્રજા પૂરી ગ્રહે,
કોઈ મૂર્ખ દૂભે રે, તેને તો કોઈ નવ કહે.
પૂજે દૂભે કે નદે વહે કે, મારા ગુરુને સર્વ સમાન;
જેણે દેહમમત્વને મરડી નાંખ્યો, તેથી ઉભયનું એક ભાન,
આત્મારામ માંડો રે, નિમગ્ન ગુરુદેવ રહે.”

(ગુરુવરૂપ)

૩જી અન્ય લક્ષણ પરત્વે—

“નિર્મળમાં નિર્મળ તો ગુરુકરું હૈંદું;
અમણ ન થાય કદી જેમ ભમે પૈંદું.
ભય જેઈ ભડકે નવ જોયું ઘણી વારે;
આહા હૃદય કેવું એ તો મારું થાય ક્યારે ?
સંતને મહાંત કહાંવે તે તો ઘણા ખોટા;
તમારા તે નથી ગુરુ ! જુગોજુગ જોટા.
તમે તો તમે છો એક, બીજા નથી કોઈ.”

(ગુરુધર્મ)

જેના લાભથી કોઈ લાભ અધિક મનાયો નથી, એવું જ્ઞાન જેવીતેવી સહેલાઈથી મળવા સંભવ નથી. ઠોકરો, પ્રહારો, કસોટીઓ—એથી પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુનો મહિમા ઘટતો નથી, પણ વધે છે. ધીરાને પોતાના અર્થની સિદ્ધિપૂર્વે એ કસોટીની અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું, એમ એ જાણાવે છે.

“ ગુરુએ જોયો મુજને રે, મહા મહા ગરજાળુ;
 બહુ દિન રહ્યો બેસી રે; ખાધું કે ન કરી વાળુ.
 તો ય કાંઈ બોલ્યા નવ મુજથી, માત્ર ક્યો એક ઉચ્ચાર,
 અહો રહે તારો અર્થ ન સાધે, તું તારે ઘેર જાને આ વાર;
 નથી દેવસેવા રે, મંથય તારો સઉ ટાળું.
 મારા નાથસમો મેં ન ભૂતળ નીરખ્યો, પરીક્ષાનો કરણુહાર,
 કિરતાર જેવું રૂપ કારમું, એક શુદ્ધસ્વરૂપી અવતાર;
 બ્રહ્મા જેવા ભારે રે, ધીર ધરી પથે વળું. ”

(ગુરુસ્વરૂપ)

‘ મનુષ્યના અંતરમાં મહાપુરુષો પ્રતિ પ્રત્યક્ષભાવ કરતાં કાંઈ આર્યતર અને દિવ્યતર લાગણી નથી’ એમ કાલોમ્લ કહે છે તે યથાર્થ છે. મહાપુરુષોના સમાગમ અર્થે આદરાયેલા વિકટ શ્રમના તથા તેથી પ્રાપ્ત થયેલા મહાફલના ઇતિહાસ અનેક પુરાવાઓ આપે છે. સર વોલ્ટર રકોટની આકૃતિનું દર્શન કરવા અર્થે તેનો એક પ્રશંસક માર્છલના માર્છલ ચાલી એડિનબરો પહોંચ્યો હતો. પોપ કવિના શરીરનો માત્ર સ્પર્શ કરવા અર્થે તેનો એક નામાંકિત પ્રશંસક ધક્કામુક્કીથી લોકોની ગિરદીમાંથી પસાર થયો હતો. શેટોપ્રેઓલ્ટને વોર્શિંગ્ટનનું દર્શન માત્ર એક જ વાર થયેલું, પરંતુ તેના જીવન ઉપર ન ભૂંસાય એવી છાપ તેથી પડી હતી. આવા સ્વરૂપ પ્રસંગોની ભારે અસર મંથવી જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે ગુરુની ઉપસત્તિ થતાં અને તેમની કસોટીમાંથી પસાર થયા પછી ધીરાના જીવનનું ફેટલું બધું પરિવર્તન થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ ? એ પરિવર્તનનું ધીરો જાને વર્ણન કરે છે, તે ઉપરથી આપણે ગુરુની યોગ્યતા, અને શિષ્યની અનુકરણીય નિરભિમાનિતા તથા ઉચ્ચ પ્રકારની કાવ્યશક્તિ જોઈ શકીએ છીએ.

“ભાટ જેવી મારી વૃત્તિ હતી તે, ટાળી કરી બ્રહ્મા સમાન,
મુખવાણીમાં અમૃત સિંચું, ગુરુ, થઈ દાતાર દીધું દાન.
મહાન ગુરુ દેવા રે, વા'લ કર્યું વા'લાવને. ”

x

x

x

“પથ્થર હતો પૂરો રે, તેને તો અમૂલ્ય કાઢ્યો,
અફળાતો ને કુટાતો રે, જોઈ ગિંચલી લીધો.
કાઈ પર્યટને હાથ પડ્યો હોત, કર્મને પૂરે ભોગ,
પાણીમાં નાંખી પટકુળ અફાળી, ભોગાવત ભવિષ્યના ભોગ.
રોગ રંગે રંગમાં રે, રહેત વાંકા સીધો.
સલાટકેરે હાથ ગયો હોત, તો ટાંકી ટાંકી કરત સપાટ,
કાક ગુપ્ત સ્થળે એવો ગાડત મુને, નિશ્ચિન રહેત ઉચ્ચાટ;
કંઈક સારે ભાગ્યે મૂર્તિ રે, ઘડી કહેત પ્રેમ પીધો.
એવું તેવું કે અવનવું કાંઈક, થાત મારુ નિર્ધાર,
પણુ સારે ભવિષ્યે હું ગુરુકર આવ્યો, તેણે પથ્થર તાર્યો સંસાર;
મહા મનોહર કાઢ્યો રે, જનનવી ગિંચલી લીધો.
ઘડ્યો નહિ કે ગણ્યો નહિ ગજથી, શબ્દવડે સમાર્યો સાર,
સારામાં સારો કર્યો ગુરુદેવ, પારાવાર પમાડી પાર;
ધીરે ધીરે ધીંગો રે, કર્યો જેલ બાહુ લીધો. ”

(ગુરુસ્વરૂપ)

“કાડીનો હતો તે લાખનો કરિયો, એ ગુરુજનો પ્રતાપ;
આપ સમાન કર્યો અધ ટાળી, કાણુ જૂલે એ ગુરુજનો જાપ ?
તાપ ગયા ધીરા રે, કક્કા કાપ શાતા વળી. ”

(જ્ઞાનકક્ષો)

જે કવિ રોમાંચને જાતે સમજ્યો નથી તે અન્યને રોમાંચ શી રીતે કરી શકશે ? ધીરામાં યથાર્થ કવિનું એક લક્ષણ સર્વોશી છે. ધીરો સત્સંગથી પૂર્ણ રીતે પુલકિત થયો હતો, અને એ કારણથી

તે આપણને પુલકિત કરે એવા ઉદ્દગારો કાઢવા શક્તિમાન
છે. ગુરુની લગનીમાં તે સર્વત્ર ગુરુનું ભાન કરવાનો, ગુરુધ્યા-
નશ્વરધ્યાનને ગૌણ માનવાનો, ગુરુરૂપ સૂર્યથી હૃદય વિકસિત
વાનો, ગુરુરૂપ અલંકાર ધારણ કરવાનો, અને ગુરુના નિદિધ્યાસ-
મસ્તીમાં રહેવાનો ઉપદેશ રસમય અને આલંકારિક ભાષામાં કરે

“ ઘટ ઘટ ભીતર ગુરુ ભરિયો,
એવું કરનાર સહજમાં તરિયો. ”

(શિષ્યધર્મ)

“ કેશવનું કીર્તન નવ કરવું,
બ્રાહ્મણ કરાવે તો નવ કરવું.
કીર્તન કરવું ગુરુનું તારે,
સાચી વાત કહેવી છે મારે. ” (“ ”

“ જેમ જેમ ચઢશે ગુરુકેરી ભક્તિ,
ત્યમ ત્યમ ખીલવાની વાધે શક્તિ.
પૂર્ણ પ્રભા પ્રતાપ થશે ત્યારે,
હૃદયકમલ તો ખીલશે જ્યારે.
પછે ગુરુપરાગ સમેત અલ્યા,
ખીટી દેજે કમલ તું ભાવે ભલા. ” (“ ”

“ મારા ગુરુજી બેઠા તે સોનું,
ખીજું સોનું મારે લેવું કેનું ?
ઘડવા ગુરુરૂપી મુવર્ણના ઘાટ,
ગણી મહામોઘું ટાળવા ઉચ્ચાટ. ” (“ ”

“ પ્રેમમસ્તાના તો તારે થાવું,
રંગમાં રોળાઈ રંગાઈ જાવું.
અલમસ્ત થવું મતખાલા;
ગુરુપ્રેમની જપવી માળા. ” (“ ”

તત્ત્વજ્ઞાનમાં ગુરુની આવશ્યકતા છે કે નહિ એ વિષય આ નિબંધમાં ચર્ચવો અસ્થાને છે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાવાળા પુરુષો તો સ્વીકારે છે જ કે જો પંગુ હિમાલય ઉપર ચઢે તો ગુરુ વિના સાધક અભવિદ થઈ શકે. શાસ્ત્રમાં શ્રદ્ધાને કારે મૂકી યુક્તિથી વાદ કરનારાઓને આ ગહન વિષય મંબંધમાં સમાધાન થાય એવું પ્રતિપાદન આ નિબંધની સ્વરૂપ મર્યાદામાં કરવાની વૃષ્ટતા આ લેખક ધરતો નથી. પરંતુ, ધીરો જેવા પ્રસિદ્ધ કવિએ જ્યારે એ વિષય ઉપર સહી વધારે ભાર મૂક્યો છે, ત્યારે તેનો બોધ વાચક હૃદયમાં દહતર કરે એવું ટૂંક સમર્થન પ્રસંગોપાત્ત અનુચિત નહિ ગણાય.

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં પોતાની જાતનું ઓછુંવધતું અભિમાન હોય છે, અને તેથી બહુધા કારણ વિના તે કૃતજ્ઞતાની લાગણી દર્શાવવા પ્રેરાતો નથી. બીજાં કારણો સમાન હોય તો કૃતજ્ઞતાનું તારતમ્ય ઉપકર્તાના ઉપકાર ઉપર આધાર રાખે છે.

પિતાના વ્યભિચારકૃત્યોથી વાકેફ થયેલો પુત્ર તે પિતાના મરણ પછી તેનું સત્વર વિસ્મરણ કરે છે; વારસો મળ્યો હોય છે ત્યારે તો કેટલોક વખત અધિક સંભારે છે. વારસો મૂકી જનાર સામાન્ય ગુણવાળા પિતાનું તેથી વિશેષ સ્મરણ થાય છે. પરંતુ વિત્તનો વારસો મૂકી જવા સાથે અમૂલ્ય નીતિશિક્ષણનો વારસો જેણે અર્પણ કર્યો છે એવા પિતાને પુત્ર યાવજીવન સંભારે, અને તેના પ્રતિ પોતાની કૃતજ્ઞતા દર્શાવતાં થાકે નહિ તો એ અસ્વાભાવિક નથી. પિતા સંબંધી જેવા ભેદ પડે તેવા ગુરુ સંબંધી પણ પડે છે. શિક્ષણ સ્થૂલ રીતે પાંચ પ્રકારનું હોય છે:—૧ શરીરશિક્ષણ, ૨ માનસશિક્ષણ, ૩ નીતિશિક્ષણ, ૪ સામાન્યધર્મશિક્ષણ, ૫ ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ. નિશાળમાં ઉસ્તાદ વિદ્યાર્થીઓને શારીરશિક્ષણ આપે છે, પરંતુ કોઈ વિદ્યાર્થીએ પોતાના ઉસ્તાદની સ્તુતિનું કાવ્ય રચી સાહિત્ય શણગાર્યું નથી, એથી સિદ્ધ થાય છે કે શરીર સંબંધી

બાબતો પ્રમાણમાં ઊતરતી છે; અર્થાત્ તત્પરત્વે યથાર્થ કૃતચતાનો ઉદય થતો નથી. શરીર કરતાં વિદ્યા સ્થાયી તત્ત્વ છે તેથી માનસ-શિક્ષણ રૂપ ઉપકારને પામેલો મનુષ્ય ઉપકર્તા પ્રતિ વિશેષ કૃતચતા દર્શાવે છે. વિદ્યા કરતાં નીતિ શ્રેષ્ઠ છે; યથાર્થ નીતિ, ધર્મના અવલંબન ઉપર રચાયેલો હોવાથી નીતિ કરતાં ધર્મ શ્રેષ્ઠ છે: અને યથાર્થ ધર્મનું લક્ષ્યસ્થાન અવર્ણનીય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ હોવાથી સામાન્ય ધર્મશિક્ષણ કરતાં આધ્યાત્મિક શિક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે. આથી જે મનુષ્ય પોતાના ગુરુ પાસે શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક શિક્ષણ પામ્યો હોય તેની કૃતચતા જો કદાપિ અમર્યાદ રૂપ ધારણ કરે તો તેમાં આશ્ચર્ય પામવા સરખું કશું નથી.

આ લેખકને ત્યાં એક દર્પણ છે તેમાં એક પક્ષીએ એક દિવસ પોતાનું પ્રતિબિંબ જોયું. તે જોઈને તે એટલું તો મોહિત થઈ ગયું કે કેમે કયું ત્યાંથી તે ખસે નહિ. ધીરે ધીરે તે પોતાનાં સગાંવહાણાંને તેડી લાવ્યું. અંતે એ ઉપાધિ એટલો બધો વધી પડ્યો કે દર્પણને ઊંધું રાખવાની જરૂર જણાઈ. તેમ કર્યા પછી પણ પક્ષીએ કેટલાક દિવસ સુધી આવ્યાં, પરંતુ નિરાશ થઈ પાછાં વળ્યાં. ત્યાર પછી પારખું જોવાં અર્થે લેખકે તે દર્પણને પાછું ચતું મૂક્યું કે તરત જ, જાણે તેમ કરવાની પ્રતિક્ષણ રાહ જોતાં હોય એમ પક્ષીએ પાછા દોડી આવ્યાં. આજે પણ લેખક તે પ્રયોગ કરે તો તેવો જ પરિણામ આવે એવી તેને ખાતરી છે. પોતાના શરીરના સાક્ષાત્કારથી પ્રાણીને જ્યારે આટલો મોહ થાય છે ત્યારે પોતાના આત્માના સાક્ષાત્કારનું અમોઘ શિક્ષણ આપનાર ગુરુ પ્રતિ શિષ્યની કૃતચતાનું માપ કાઢવા કયો માનવી સમર્થ છે ?

પાશ્ચાત્ય વિદ્યાના સંસ્કારને પામેલા ધણાને આ વિષયમાં બ્રાંતિ થાય છે, પરંતુ આર્યશાસ્ત્રમાં અને પાશ્ચાત્ય સંપ્રદાયમાં તત્ત્વજ્ઞાન

પ્રતિ જે દષ્ટિભેદ છે તે ઉપર લક્ષ કરતાં એ બ્રાંતિ નિર્મૂલ થવી શક્ય છે. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં માનસશિક્ષણ ઉપર—અર્થાત્ જેને આપણે અપરા વિદ્યાઓ કહીએ છીએ તેના ઉપર—પ્રધાન લક્ષ આપવામાં આવે છે, અને જોકે તત્ત્વજ્ઞાનને પણ ત્યાં સારી રીતે ખેડવામાં આવે છે તોપણ સર્વ વિશેષ કરીને મનોવિલાસ રૂપે કરવામાં આવે છે, અને સંયમબળ, જે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પાયો છે, તે સંબંધી તેઓ બહુ કરીને હજી અંધારામાં છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.* આપણાં શાસ્ત્રોનું આપણે અધ્યયન કરીશું તો એકાગ્રતા—વૃત્તિનિરોધ—સંયમ એને તેમાં સર્વસ્વ માનેલાં આપણને જણાશે. તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી આ દષ્ટિભેદ, જેથી કર્તવ્યમાં પણ મહાભેદ નીપજે છે, તે ત્યાંના ગંભીર વિચારકાની મતિ બહાર નથી. પ્રોફેસર મેકડગ્લ્યુલરને તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે ખેદનાં વાક્યો લખવાની જરૂર પડી છે:—“આ વૃત્તિનિરોધ, જેને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે તે એક એવી વસ્તુ છે કે આપણે તેથી લગભગ અજ્ઞાન છીએ. આપણાં મન નિરંતર ચલાયમાન થતા વિચારયંત્રો જેવાં છે, અને એક જ વિષયનું અવલંબન કરી બીજા સર્વ વિબ્ભતીય વિષયોથી આપણાં માનસનેત્ર બંધ કરી દેવાં એ આપણને લગભગ સ્વરસંવાદ વિના સંગીતને સમજવા જેવું અશક્ય થઇ પડ્યું છે. હાલ જે પ્રકારે આપણે જીવનને વ્યતીત કરીએ છીએ તેનો, તથા તારો, કાગળો, વર્તમાનપત્રો, અવલોકનપત્રો, અને નાનાં મોટાં પુસ્તકોનો નિરંતર આપણા ઉપર હુમલો થતો રહે છે, તેનું એ પરિણામ આવ્યું છે કે જે વૃત્તિસંયમને હિંદુઓ એકાગ્રતા કહે છે અને જેની સિદ્ધિની અનિવાર્ય આવશ્યકતા તેઓ સર્વ પ્રકારના

* સંયમબળ સાધવાના ખાસ હેતુથી અમેરિકામાં કેટલાંક વર્ષ થયાં જે પ્રયત્નનો ઉદય થયેલો જેવામાં આવે છે તે કારણથી આ વચન તે દેશને તેટલા અંશમાં લાગુ પડવું નથી.

તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી અને ધર્મ સંબંધી વિચારોમાં માનતા, તે સંપાદન કરવી એ આપણને કેવલ અશક્ય અથવા લગભગ અશક્ય થર્ષ થર્ષ પડ્યું છે.” એકાગ્રતા ઉપર જ્યાં અલક્ષ હોય છે ત્યાં એકાગ્રતાની દીક્ષા આપનાર ગુરુ ઉપર અલક્ષ હોય, અને એકાગ્રતા જ્યાં સર્વસ્વ છે ત્યાં તેની દીક્ષા આપનાર ગુરુ પણ સર્વસ્વ હોય એ સ્વાભાવિક છે, તેથી ધીરાની નીચેની ઉક્તિથી આપણને આશ્ચર્ય થવા સરખું નથી—

“સદ્ગુરુ દરિયો અભરે ભરિયો, વરિયો અમર વરસ્વામ,
મરજીવો કરિયો, હરિયો સંશય, તરિયો તૃષ્ણા તમામ;
ધારિયો ધીરે જ્યાને રે, આવી પડ્યું તે તો સહ્યું. ”

(તૃષ્ણાસ્વરૂપ)

ધીરાની હંસવૃત્તિ

હંસવૃત્તિ ધીરાનું પરમ ભૂષણ છે. કવિના આવેશમાં વસ્તુ-સ્થિતિ પ્રતિ તેનાં નેત્ર મીંચાઈ જતાં નથી. જ્યાં જ્યાં તેને સાર વસ્તુનું ભાન થયું છે ત્યાં ત્યાં એણે નિરભિમાનપણે સ્તોતૃધર્મ બળવ્યો છે, અને જ્યાં જ્યાં એને સડો માલમ પડ્યો છે ત્યાં ત્યાં એણે હરીતો પ્રયોગ કરવામાં પણ ક્યાશ રાખી નથી. યથાર્થ ગુરુના ગુણોનું ગાન ઉપર પ્રમાણે કરવા સાથે યથાર્થ ઉપદેષ્ટાઓને ઉઘાડા પાડવામાં તે ડર્યો નથી; તેમના મિથ્યા તેજથી તે અંજલ્યો નથી, જે ધીરો ગુરુની આવશ્યકતા જણાવતાં કહે છે કે:—

“રામનામની ધૂન લગાડીશ, તેણે મુક્તિ નહિ મળે જાણ,
ગુરુ કેરો પ્રેમ થાય તું ઉપર, પહોંચે શબ્દકેરું પ્રમાણ;
તરી જર્મશ તેણે રે, વંઠીશ નહિ કદી વાને. ”

(જ્ઞાનકક્ષો)

તે જ ધીરો વળી ગુરુના કર્તવ્યની યથાર્થ મર્યાદા બાંધવાની કાળજીમાં વહે છે:—

“કાઈ સાચો સદ્ગુરુ મળી આવશે તો, સારો ખૂડતા કરી બાંધ,
પણ તુંને તરવાની નહિ હોય ઇચ્છા, તો તે કરી શકે નહિ કાંચ;
તથા તને જાશે રે, વસાવશે નહિ વાસે.” (પ્રશ્નોત્તરમાલિકા)

શિષ્યની મુમુક્ષુતા અને ગુરુનો ઉપદેશ એ પ્રમાણે બંને અંગોની શાસ્ત્રીય જવાબદારી ધીરો પાછી રીતે સમજ્યો હતો, અને કવિ તરીકે વચમાં પડી કાઈની જવાબદારીમાં અનુચિત વધારો ઘટાડો કરી તે ઉપદ્રાસપાત્ર થયો નથી. મહાત્માનો આડંબર ધરી એસતા કણખી, કાઠિયા, તેલી, તંબોળી જેવા સોંધા ગુરુઓ; પોતાને ભવિષ્યવક્તા અને દેવીના દીકરા માનનાર, તથા ગુરુપદને પોતાના બાપનું ગણનાર ભાટચારણો; ગોપીગીત અને રાસલીલા મધુર કંઠથી ગાનાર, પરંતુ તેનું રહસ્ય સમજી તેને અંતરમાં ઉતારવામાં ગદ્ગદ જેવી મતિવાળા, ભેંસ જેવા શ્રોતા આગળ ભાગવત વાંચવામાં આયુષ્ય વ્યતીત કરનાર પરંતુ પોતાનું વાસ્તવ ત્રેય સાધવામાં પ્રમાદી, અને પરસ્ત્રીનું હૈયું હરી પોતાની તથા તેની અધોગતિ સાધવામાં કુશલ પુરાણીઓ; ભેંસ ભડકે એવાં દીલાં કરનાર મિથ્યાત્યાગીઓ અને દાંભિક ઉપદેશકો; પોતાનાં સગાંને ઉપેક્ષી નવો મામો અને નવી મામી કરનાર મતવાદીઓ; અમુક મંદિરમાં પરમેશ્વર પુરાઈ રહ્યા છે એમ માનનાર અધમ ભક્તો; મૂર્તિને ફૂલ ચઢાવવા અર્થે જલાશય, પર્વત, અરણ્યમાં પ્રવેશ કરનાર, પરંતુ પોતાના મસ્તકકમલનું સત્ય પરમાત્માને અર્પણ કરવામાં કાયર નિકૃષ્ટ મૂર્તિપૂજકો—એ સર્વ જનમંડલનો સડો ધીરો જીરુસાવાળી ભાષામાં નિર્ભયપણે પ્રકટ કરે છે.

પ્રત્યેક ધર્મમાં અને સર્વ સામાજિક સંસ્થાઓમાં તત્ત્વરૂપ ભાગ (spirit) અને નામરૂપાત્મક અતત્ત્વરૂપ ભાગ (form)

હોય છે. અતત્ત્વરૂપ ભાગ તત્ત્વરૂપ ભાગનું કેટલેક અંશે આચ્છાદન કરે છે, કેટલેક અંશે તેની ગુપ્તિ કરે છે અને કેટલેક અંશે તેનો મહિમા વધારી તેને સામાન્ય જનબ્રાહ્મ સ્થિતિમાં આણે છે. પરંતુ, જ્યારે અતત્ત્વરૂપ ભાગનું આધિક્ય એટલું બધું થઈ જાય કે તત્ત્વનું વિસ્મરણ થઈ જવાનો સંભવ આવે ત્યારે તીક્ષ્ણશબ્દરૂપ મુશળપ્રહારથી છોડાંને છૂટાં પાડી સૌન્દર્યસાર વસ્તુનું દર્શન કરાવવું એ કવિનું કર્તવ્ય છે. ધીરાએ આ કર્તવ્ય બજાવવામાં કસર રાખી નથી. વૈષ્ણવ માને છે કે શૈવ નરકે જશે, શૈવ માને છે કે વૈષ્ણવ નરકે જશે, અને ક્રિશ્ચિયન માને છે કે વૈષ્ણવ અને શૈવ બંને નરકે જશે—એમ મુક્તિનું મહારત્ન પોતાને માટે અને પોતાનાને માટે પચાવી પાડવાનું મહામૌખ્યવિલસિત કરનાર મંદમતિઓના પ્રબોધ અર્થે ધીરા પૂછે છે—

“અજ્ઞનો વાડો, ફૂકડીનો વાડો, ગાયો ભેંસેનો વાળિયો વાડો,
જે અબંધ સ્વાતિ બંધમાં ના’વે, મુને વ્યાધને! વાડો દેખાડો.”

(પ્રાચીનકાવ્ય, ધીરાભક્તની કવિતા)

અને સચ્ચિદાનન્દરૂપ “ સિંહવાડા ” નો આશ્રય લેવાનું કહી સનાતનધર્મેના વ્યાપક તત્ત્વને ઉઘાટું કરે છે—

“એ વાડા અખાડા મૂકીને આડા, શાણા જાયે સિંહવાડે,

સોહ સાધો સચ્ચિદાનન્દ શોધી, અડે અલખ અખાડે;

ધીરા હીરા વીરા રે, ધણીનું ધ્યાન ધરવાને. ” (, ,)

તેમ જ પોતાનું ઉચ્ચતમ હિત સાધવાનો અધિકાર સર્વ મનુષ્યોને હોવાથી બ્રાહ્મણોને, પુરાણીઓને તથા વેદાંતીઓને તત્સંબંધમાં અભિમાનથી મુક્ત રહેવા તે કહે છે—

“ તામ્રયાં પિંજરાં જ્ઞાની ગણાયાં, માને જેને બ્રહ્મરાજ;

અંત્યજ આદિ પૂજ્ઞર્થ મયા ત્યાં, કેશું વાડાનું કાજ ?

રાજ ધીર રીઝે રે, નવ જુએ કીડી કરી.” (પ્રશ્નોત્તરમાલિકા)

‘સ્વર્ગ એ કાંઈ સ્થળ નથી, પરંતુ અંતઃકરણની સ્થિતિ છે’. તેમ ધીરાના કહેવા પ્રમાણે સર્વગુણનો ઉદય એ જ સ્વર્ગ છે, બીજી માથાફાડ કરવાની જરૂર નથી; તમોગુણનું પ્રાપ્ત્ય એ જ એકવીસ નરકનો મેળો છે; આત્મસ્વરૂપને ઓળખાવનાર માર્ગ એ જ સુપંથ છે; ચિત્તવિક્ષેપ કરાવનાર માર્ગ એ જ કુપંથ છે; અભેદ એ જ જ્ઞાનીનો આહાર છે; ભેદ એ જ અજ્ઞાનીનો આહાર છે; વાસનાને જીતનાર જ શૂર છે; અને વાસનાથી જિતનાર જ ભીરુ છે.

ધીરાનું વેદાન્ત અને તેનો વૈરાગ્યોપદેશ

જેને વિષે વાદવિવાદનો પાર આવતો નથી એવી વેદાન્તની કૂટ બાબતોમાં ઊતરવાથી કવિ કંઈ અર્થસિદ્ધિ કરી શકતો નથી. એવી બાબતોમાં ધીરો જાણી જોઈને ઊતર્યો નથી. વેદાંતનું સામાન્ય સ્વરૂપ એણે ઓછામાં ઓછા પારિભાષિક શબ્દો વાપરી સામાન્ય જનોને સમજાય એવી સરલ ભાષામાં સ્પષ્ટ કર્યું છે. “માયાસ્વરૂપ”-માં માયાનું તેના કાર્ય મોહરૂપે પ્રથમ સ્થૂલ સ્વરૂપ બાંધી, ધનમોહ, વિદ્યામોહ, પુત્રમોહ, સ્ત્રીમોહ, કાર્તિમોહ-ઇત્યાદિ તેની શાખા-પ્રશાખા દર્શાવી અંતે ધીરાએ તેને અનિર્વચનીય કહી છે.

“મહંત અંત ધણા થયા તેણે, માયાનાં વર્ણન કીધ,
અનિર્વચનીય તો સહ જન કહે છે, જાણી તેણે તો દુદંભ દીધ;
શૂન્યશિખરે જઈ શોધો રે, દાસ ધીરે જ્યાં ગાઈ. ”

(માયાસ્વરૂપ)

“અવળવાણી”માં તે કહે છે કે તલને ઓથે જેમ તેલ રહ્યું છે અને કાળમાં જેમ હુતાશન રહેલો છે તેમ વિશ્વપ્રપંચના સ્ફારકરૂપે પરમાત્માતત્ત્વ સ્થિત છે. દ્વૈતાવિર્ભાવનું સ્પષ્ટીકરણ

કરતાં તે “આત્મબોધ”માં કહે છે કે બ્રહ્મે પોતાની મેળે પોતામાંથી બેપણું કર્યું છે (સ આત્માનં સ્વયમસૃજત). “પ્રશ્નોત્તરમાલિકા”માં તે કહે છે કે, બ્રહ્મ સર્વ પદાર્થમાં સત્તારૂપે છે, સર્વનું અધિષ્ઠાન છે, ચિન્માત્ર છે, અને અસત્ય માયા તથા તેનાં કાર્ય જગતથી અલિપ્ત છે; શરીરાદિ સર્વ પદાર્થ ચિત્તની કલ્પના માત્ર છે, સર્વ અનુભવોનું આશ્રયસ્થાન ચિત્ત છે, અને બંધમોક્ષ પણ એને લીધે જ છે. “પ્રશ્નોત્તરમાલિકા”માં જ્ઞાન અને કર્મની તુલના સાથે જ્ઞાનનાં સાધનો જીવન્મુક્તિ તથા જીવન્મુક્ત વ્યવહાર-ઇત્યાદિ વિષયોનું પ્રતિપાદન બહુ સ્પષ્ટ રીતે કરવામાં આવ્યું છે. એ ગ્રંથ ગીતાના સરલ ભાષ્યરૂપે ઉપયોગી છે, અને તેમાં શાંકરવેદાન્તની છાયા સ્પષ્ટ આવે છે. “અવળવાણી”નાં કેટલાંક પદોમાં ધીરાએ વેદાંતમાં ઊંડી ડૂબકી મારી છે, અને શબ્દરચના આલંકારિક હોવા સાથે બહુ મનોહર છે. “આત્મબોધ”, “પ્રશ્નોત્તરમાલા” અને “યોગમાર્ગ”માં વાસ્તવ કાવ્યનો ભાગ બહુ થોડો છે.

પરંતુ વેદાન્તના મુખ્ય અંગ વૈરાગ્યની ખિલવણીમાં ધીરાની કવિત્વશક્તિને પૂર્ણ અવકાશ મળ્યો છે. “મનસ્વરૂપ”, “તૃણાસ્વરૂપ”, “યૌવનસ્વરૂપ”, “લક્ષ્મીસ્વરૂપ”, “કાયાસ્વરૂપ”, એ કાવ્યો યોગવાસિષ્ઠ-ને અનુસરતી યોજના ઉપર ધીરાએ લખેલાં જણાય છે, પરંતુ તેમાં વિચાર ધીરાના સ્વકીય છે, અને તેના પ્રવાહમાં વાચક અનાયાસે ધસડાઈ જાય છે. ધીરાની ઊંચી કવિત્વશક્તિ તથા તેના અંતઃકરણનો ઉચ્ચાધિકાર પણ વાચકને એથી સ્પષ્ટ સમજાય છે. મસ્તાન મનના આપસ્યથી હારેલો ધીરો એક ક્ષણે બાલકની પેઠે:—

“પરમેશ્વર કરી તું જ પૂજાવે, તું જ મગાવે ભીખ,
શાણા કેરું સ્વરૂપ ધરી તું, દેવડાવે લોકને શીખ;
બીક ધણી લાગે રે, તારો તાર્યો હું તો તરું.
તું થાય ચાકર, તું થાય ઠાકર, તું થાય દેવાધિદેવ,

તુંહિ તુંહિ એક મનડા તુજને હું ભળું તજ અહમેવ;
સેવ સાધું તારી રે, વશ થવા વા'લે વરું.”

(મનસ્વરૂપ)

એ પ્રમાણે સ્વાભાવિક વિષાદના ઉદ્ભાવ કાઢે છે, તો ખીજે
ક્ષણે અસાધારણ જુસ્સાવાળી ભાષામાં યુવકને જાજતા વીરત્વથી
દાંત પીસી તે મનનો નિઘ્રલ કરવાનો ઉપદેશ કરે છે:—

“નાસી નાસી એ જન્ય શું નરથી, નર વશ કરે મોટા વાધ,
મકંટાદિકને માનવ કરે છે, ફેરવે પહેરાવી પાધ;
ડાઘ લાગે દિલને રે, પકડો એ તોછડાને.
બાંધી રૂંધી એને રાખો બગથી, કરો કંઈ કેદ,
મારો મચરડો ને ધાલો ધચરડો, પૂરી કાઢી નાંખો એની પેદ;
ભાર શા છે એના રે, વશ કીધા વડાને.”

(મનસ્વરૂપ)

ભટ્ટહરિએ “વૈરાગ્યશતક”માં તૃષ્ણાનું આમેલુબ્ધ સ્વરૂપ
ચીતર્યું છે તેથી ધીરાનું સ્વરૂપ કંઈ જિતરતું નથી. ધીરાના કહેવા
પ્રમાણે તૃષ્ણા, તળે હોય તેને ઉપર ચઢાવતી અને ઉપર હોય તેને
હેઠે હડસેલતી, ડામ ભુલાવનારી અને ધામ ભુલાવનારી, અવળચંડી,
ધૂધરા વિના નાય કરનારી વારાંગના છે. ખરો વંટોળિયો પણ
તૃષ્ણાનો જ છે:—

“તારા ઉદરમાં વંટોળિયો ફરતો, તેને જલાય તો ઝાલ.”

(તૃષ્ણાસ્વરૂપ)

લક્ષ્મીનું આપણ અनेક પ્રકારે વર્ણો ચોરભયથી અસ્ત સંપત્તિના
ધણીની સ્થિતિનું વિશદ ચિત્ર ધીરો આપે છે—

“ધરમાંહી ચૂવા જો ચરભડતા તો, તુંને સંશય થાય ચિત્ત;
હાય ચોર ચોરી જન્ય મારું મહાશ્રમે મેળવ્યું વિત્ત;
જંધમાંથી જોડે રે, શાંતિ રજ નવ ગ્રહે.

દાર કોકનું કોક દેસે તોય, તુજને ચિંતા થાય,
એક જ્ઞાન દેખી બીજું ભસે સ્વભાવે, તોય ઝુરાઈ તું જાય;
હાથ આવ્યો ચોર જ રે, બિઠો દીકરા એ દહે.”

(લક્ષ્મીસ્વરૂપ)

અનેક દુર્વ્યસનોની જનની નશ્વર જુવાનીનો મોહ ત્યજવા
ધીરો અસરકારક વાણીથી પ્રભોધે છે. “ એ કાચા રંગની પાઘડી ”
માટે રોજ બિઠી લડાઈ કરનાર જીવરૂપ રંગારાને બેઠું એને બળાપો
થાય છે. નિર્મલતા, પવિત્રતા અને શીતલતાના નિવાસસ્થાનરૂપ,
અને હારમાં ચરતા હંસોવડે તથા મધુર સમીર લહેરીઓવડે શોભી
રહેલા વિશાલ માનસરોવરની શી દશા થાય છે !

“ વૃષ્ટિનો કાળ આવી પહોંચ્યો ત્યારે બગાડયું નીર તમામ;
વિસ્તાર તો એકત્ર થઈ ગયો, પવિત્રતા પહોંચી મહાધામ. ”
(યૌવનસ્વરૂપ)

એવી દશા મનુષ્યજીવનની જુવાની કરે છે. યૌવનની અને તેના
ભોગોની ક્ષણભંગુરતા સંબંધે ધીરાનું નીચેનું રૂપ કંઈ ઉત્તમ અને
હૃદયવેધક છે !

“ કાળ ચલ્યાએ બાંધ્યો રે, મહામહા સ્વાર્થે કરી;
માળો તો મહામહેનતે રે, ચતુરાઈ ચિત્તમાં ધરી.—ટેક.
તૃણ તૃણ ઘણું ટોળે કરીને, માળો કર્યો માનિની કાળ,
માનિનીએ સુખ માન્યું તેમાં, ચઢીબાઈએ ભોગવ્યું રાજ;
આવી રહ્યું ત્યારે રે, ફેગટ થયું સર્વે ફરી.—કાળ.
પણ એ વાતની ગમ કાને ન પડતી, તો શું ચલ્યા ચેતે મૂઢ,
જેનો હુકમવિણ નવ હલંદા, તેની ગતિ મહા ગૂઢ;
કર્યો કોક બિલાડો રે, મોંઘો માળો લીધો હરી.—કાળ.

બચ્યાં કચ્યાં ને બાઈજી સોતાં, બિલાડે ભક્ષ્યાં બાણ,
ત્યારે યૌવનરૂપી માળાવાળો આવ્યો, જોઈ હડહડતી મહાહાણ;
ત્રાણ ત્રાણ ભાખ્યો રે, ભૂંડાઈ ઘણી મેં તો ભરી.—કાળ.
કાળનો કાળ હું લહેતો મુજને, પણ થયો બિલાડો મારો કાળ,
કાળ મારી મારું સર્વ ભેલાડયું, રહી જિંદી રગરગ મુને જાળ;
ધીર એવું તેવું રે, અક્ષણ બકતો તે ડરી.—કાળ.

(યૌવનસ્વરૂપ)

ધીરાની કવિતા—ઉપસંહાર

ઉપર પ્રમાણે ધીરાએ કવન કયું છે. સાચો કવિ વસ્તુતઃ રાગ-
—દ્વેષ રહિત હોય છે, તેને કોઈ વહાલું કે અળખામણું નથી; વિશ્વ-
જન તેને વહાલા છે, વિશ્વજન તેને પોતાના છે. સોગતીઓના
સમુદાયમાં ખાનપાન—પછી તે પકવાન હોય, ચા હોય કે મદિરા
હોય—નૂતન આનંદ આપે છે એ સર્વમાન્ય નિયમ છે. તત્ત્વજ્ઞાનને
પણ એ નિયમ લાગુ પડે છે. આત્મકાય પુરુષનું અંતઃકરણ સર્વ
બંધપ્રદ વાસનાઓથી મુક્ત થયલું હોય છે. તથાપિ શરીરની સ્થિતિ
કરાવનાર અવિદ્યાલેશના સદ્ભાવ પર્યંત મુક્ત પુરુષ પણ, પોતે જે
રસનું આસ્વાદન કર્યું છે તે બીજાને અપાડવાની શુભ વાસનાને
ધારણ કરે છે. કવિસંબંધમાં પણ તેમજ છે. ધીરાએ પોતાના જીવનમાં
જે સત્ય સિદ્ધાન્તોનું પ્રત્યક્ષ કર્યું તે સિદ્ધાન્તો બીજામાં ઠસાવવા તેણે
શુભ પ્રયાસ કર્યો છે, અને તે ઉત્તમ કવિઓના સંપ્રદાય પ્રમાણે કર્યો
છે. બાલકને ચાલતાં શીખવતાં માતા તેને પોતાના હાથનો ટેકો
આપે છે, પરંતુ તે ટેકાનો નિરંતર ખપ પડે એમ તે ઇચ્છતી નથી.
યથાર્થ ગુરુ મુમુક્ષુ શિષ્ય પ્રાપ્ત થતાં તેની પાસે ગુલામી ખત લખાવી
લેતો નથી. પરંતુ તે ગુલામ મટી યથાર્થ રીતે સ્વતંત્ર થાય એવો
તત્ત્વમસિનો અભેદોપદેશ તેને કરે છે, અને સ્વસ્વરૂપ બનાવે છે. તે
પ્રમાણે યથાર્થ કવિ જાણે છે કે તેના ગાનમાં જે કંઈ દિવ્યતા રહેલી.

છે તે આત્માની શક્તિરૂપ છે, અને તે આત્મા તેના વાચકોના હૃદયમાં પણ વ્યાપક હોવાથી તે ગુપ્ત કરાને ખોલવાના અતિ પવિત્ર આશયથી જ તે ઉપદેશ કરે છે. ધીરાએ આ પ્રમાણે ઉચ્ચ સૂમિકા ઉપરથી ગાન કર્યું છે.

“હું તો રંગાયો છું બ્રહ્મરંગમાં,
તે ન જાણું જગતના જંગમાં રે.

* * * * *
રહ્યો નથી કર મને કાયાભંગમાં,
પકડી કાઢ્યો મેં કાળ ફલંગમાં.”

(આત્મબોધ)

એ પ્રમાણે સ્વાતંત્ર્યનો અનુભવ કરનાર તેણે નિર્ભયતાના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવા તેના વાચકોને નોતર્યા છે:—

“પામ આનંદ આદમી અહ્યા ધણો જો,
આદમરૂપ ક્યાંથી તું બિહામણો જો.
અલમસ્ત થઈ રહે આનંદમાં જો,
મુંડાયા નવ માયા કરા તો દંદમાં જો.
અલખ લહેરો લગાડી લાગ લયમાં જો,
આ તો માર્ગ દાખ્યો મેં તારા હૃદયમાં જો.”

(ગરબીઓ)

પણ આત્મસાક્ષાત્કાર જેવી પવિત્ર બાબતમાં અનુચિત આગ્રહ કરી શકાતો નથી. “આટલો ચાલશે”, “થોડો તો લો” એ પ્રમાણે ઉદરના ઉપાસકોને જેવી લાકુની હઠેઠ કરવામાં આવે છે તેવી હઠેઠ આત્મજ્ઞાનની બાબતમાં કરવામાં આવતી નથી. એમાં તો શાના-મૃતના ભોજનના મોટા થાળ ખુલ્લા પાથરવામાં આવે છે; જેને જે પ્રમાણે રુચિ તે પ્રમાણે તે ગ્રહણ કરે, અને રુચિ ન હોય તો

સોડા તાણીને નિરાંતે સૂઈ જાય. અર્થાત્ સાચો કવિ પોતાનો તટસ્થભાવ છોડતો નથી અને તે પ્રમાણે ધીરાએ છોડ્યો નથી.

“ જે જે જાણશે તે તે તરશે, નહિ જાણે તે ખાશે માર,
મારે નથી કંઈ લેવા ને દેવા, ખરા ખોટાનો કરજો વિચાર. ”

(યૌવનસ્વરૂપ)

“ ભક્તને નથી કંઈ લેવા દેવા જગત સાથે નથી કામ,
કાંઈ ઉપર ઉપકાર થાય એવું, આદરતા મહા ધામ;
ધીરો કહે સાચું રે, વહેલાને ઉર ન વસે. ”

(યૌવનસ્વરૂપ)

ધીરાની કવિતા સરલ અને સ્વાભાવિક છે. સ્વાતંત્ર્ય અને વીરત્વથી તે ઊભરાય છે, વેધક પણ મદ્દુ છે, કરડી પણ માધુર્યથી ભરપૂર છે; સ્પષ્ટ પણ નર્મગર્ભિત છે. લુહારના હથોડાની પેઠે, પાણીના ધોધની પેઠે અને તોપગોળાની પેઠે જડએસુલાખ કામ કરનારી છે. ઝડઝમકવાળી તથા અનેક અર્થલંકારવાળી છતાં ટાપટીપિયા નથી. તેનું કવન અંતઃકરણના ઊભરારૂપ છે; ઉદર-નિર્વાહ, ખ્યાતિ કે પ્રતિષ્ઠા માટે નથી. તેનાં કાવ્યમાં અનેક મનોહર શબ્દ-ચિત્રો જોવામાં આવે છે. સઘળાં અંગોનું આળસ ઉડાડનાર અને રંગેરંગમાં જાગૃતિ સારનાર તેની કાશી તે કાશી જ. જનમંડળ પ્રતિ તેને સંદેશ કહેવાનો હતો તે તેણે છાતી કાઢીને એવો સ્પષ્ટ કહ્યો છે કે ગુજરાતી ભાષાના અસ્તિત્વ પર્યંત “ ધોંગડમલ ધીરાની ” વાણી વીસરી જવાય એમ નથી.

ધીરાની કૃતિઓ

પ્રાચીનકાવ્ય ત્રૈમાસિક;	વર્ષ ૩, અં. ૨ :	ધીરા ભક્તની કવિતા (૪૬ કાવ્યો)
„	વર્ષ ૪, અં. ૩ :	ધીરાભક્ત કૃત પરચૂરણ કવિતા (૭૪ કાવ્યો)
પ્રાચીનકાવ્યમાલા,	પુ. ૨૩ :	ધીરાભક્ત કૃત સ્વરૂપ
„	પુ. ૨૪ :	ધીરાભક્ત કૃત કવિતા
„	પુ. ૨૫ :	પ્રશ્નોત્તરમાલિકા ૨૧૭ કાશીઓ; (૧ મંગલા- ચરણ, ૧૦૮ પ્રશ્નની, ૧૦૮ ઉત્તરની)
બૃહત્ કાવ્યદોહન	ભાગ ૧ :	આત્મજ્ઞાન વિષે (૧૦૫)
„	ભાગ ૨ :	કક્ષો, જ્ઞાનચત્રીશી.

કવીશ્વર દલપતરામ

વ્યાખ્યાતા

શ્રી નરહરિ દ્વા. પરીખ

[આ વ્યાખ્યાનમાં કવિ દલપતરામના જીવનના પ્રસંગો આપ્યા છે, તે વિષેની હકીકત કેટલીક શ્રી નાનાલાલ કવિ પાસેથી મેળવેલી છે, કેટલીક શ્રી. કારીરામ દવેએ લખેલા દલપતરામના જીવનચરિત્રમાંથી લીધેલી છે, અને ઘણી બુદ્ધિપ્રકાશની નૂની ફાઇલોમાંથી તારવી કાઢેલી છે.]

અત્યારે અંગ્રેજ અને અંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રના ધોરણ પ્રમાણે વિદ્વાનો તરફથી દલપતરામને કવિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે કે નહિ, પણ એમના જમાનાના તો એ કવીશ્વર હતા. એમની પહેલાના તથા એમના સમકાલીન ખીજા કોઈ કવિ કરતાં એમની કવિતા વિશેષ વંચાતી, સમજાતી અને વર્તનમાં ઉતારાતી. લોકો એમને કવીશ્વર કહેતા તથા વિદ્વાનવર્ગ, સરકાર અને રાજરજવાડા સહુ એમનું કવીશ્વર પદ સ્વીકારતા. ગુજરાતી સાહિત્યના નવીન યુગના તે આદ્ય પ્રવર્તક હતા, અને ગુજરાતનું નવજીવન

ઘડવામાં અનેક રીતે તેમણે આગેવાની ભરેલો ભાગ લીધો હતો. તેમના જીવન ઉપરથી જણાય છે કે આપણે તેમના અનેક રીતે બહુ ઋણી છીએ. તેમની જયન્તીને દિવસે તેમની જીવનચર્યાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરી એ ઋષિઋણ વાળવાને આપણે ઉત્સાહભેર પ્રવૃત્ત થઈએ તો તેમાં આવા મેળાવડાનું સાર્થકય છે.

માધ્યકાળ અને વિદ્યાભ્યાસ

કવિ દલપતરામનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૨૦ માં ૨૧ મી જાન્યુઆરીના રોજ વઢવાણ શહેરમાં થયો હતો. તેઓ શ્રીમાળી પાત્રાણુ જ્ઞાતિના એટલે સંસ્કૃત પંચ મહાકાવ્યોમાંના ‘શિશુપાલવધ’ના કર્તા ગુજરાતના કવિ માધની જ્ઞાતિના હતા. તેમના પિતા ગરીબાઈમાં સંસારનિર્વાહ કરતા. એટલે દલપતરામને શહેરની ગામડી નિશાળથી વધારે શિક્ષણ તેઓ આપી શકે એમ ન હતા. તે જમાનામાં બોડિયા અક્ષરનું લખાણ લખતાં વાંચતાં આવડી જાય એટલે અત્યારના વિનીત અથવા મેટ્રિક્યુલેશન પસાર થયા જેટલું તેનું પદ ગણાતું. બધા શબ્દો બોડિયા જ લખતાં શિખવાડવામાં આવતા; પરંતુ ધી, રૂ, એવા એકાક્ષરી શબ્દો વિદ્યાર્થીઓ પૂરા લખવાનું શીખતા, અને આવી રોજની ઉપયોગી, મોંઘી અને વેપારમાં અગત્યની વસ્તુઓનું નામ આવકું ટૂંકું એકાક્ષરી હોય તે તેના ગૌરવને શોભે નહિ એમ માની ચોપડામાં ઘીને બદલે ઘીઈ, રૂને બદલે રૂઉ એમ લખતા. આવી નિશાળમાં ભણેલો ગરીબ પાત્રાણુ ગુજરાતી પ્રજાના ભણતરની ચોપડીઓ બનાવનાર થયો એ એક અજબ યોગ જ છે.

દલપતરામના પિતા બહુ આસ્તિક સજ્જન હતા એટલે દલપતરામને સંખ્યાવંદન વગેરે બાળપણથી જ તેમણે શિખવાડ્યું હતું. તેઓ સામવેદી હતા એટલે નિત્ય નૈમિત્તિક ક્રિયાઓમાં કામમાં

આવે એટલો સામવેદનો ભાગ પણ દલપતરામને દશ, અગિયાર વર્ષની વયે તેમણે કંઠે કરાવ્યો હતો.

અદ્ભુત સ્મરણશક્તિ

દલપતરામે પોતાના આ વેદાભ્યાસનો આગળ ઉપર કાંઈ ખાસ ઉપયોગ કર્યો જણાતો નથી, પણ એક પ્રસંગે અનાયાસે થઈ ગયેલો તેનો ઉપયોગ આપણને તેમની સ્મરણશક્તિનો ખ્યાલ આપે છે. લગભગ ૭૦ વર્ષની ઉમરે દલપતરામને એક વખત ગઢડા જવાનું થયેલું. ત્યાં સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં તે કિતરેલા, તે વખતે ઋષિપંચમી આવી-અને સામવેદી બ્રાહ્મણો તે દિવસે જનોઈ બદલે છે એટલે ગઢડાના શ્રીમાળી બ્રાહ્મણોએ દલપતરામને જનોઈ બદલવા આમંત્રણ ક્યું. થેલો નદીને કિનારે ક્રિયા ચાલી રહી હતી તેવામાં એકાએક વાદળ ચઢી આવ્યાં અને વરસાદ પડવા માંડ્યો. કાર્ય કરાવનાર આચાર્ય પોથીમાં જોઈને બધું બોલતો હતો પણ પોથી ભીંજવાની બીકે પોથી બંધ કરી તેને ભૂંગળામાં ધાલવી પડી. કાર્ય બંધ પડ્યું અને બધા ભૂદેવો એક બીજાની સામું જોતાં બેસી રહ્યા. કવિ દલપતરામે આચાર્યને વિનંતિ કરી કે આપને હરકત ન હોય તો અધૂરું રાખ્યું છે ત્યાંથી હું કાર્ય આગળ ચલાવું. ૧૦-૧૧ વર્ષની વયે જોખેલા મંત્રો સાઠ વર્ષ પછી એક અક્ષરના પણ સ્પલન વગર તેઓ બોલી ગયા અને કાર્ય આટાપ્યું.

કવિતા રચવાની શરૂઆત

પુત્રનાં લક્ષણ પારણામાંથી વર્તાય એ ન્યાયે દલપતરામની શક્તિનો પરિચય પણ નાનપણથી જ થવા માંડ્યો હતો. આડોશ-પાડોશની બાઈઓ અજવાળી રાતે મહોદલામાં એકત્ર મળીને રંટિયો કાંતવા અથવા કાલાં ફેલવા બેસતી હતી, ત્યારે ગમ્મતની

ખાતર તરેહવાર ઉખાણું બોલી વખત વિતાડતી. કવિ દલપતરામ બાલ્યાવસ્થામાં જ ત્યાં જઈ ને ઉખાણાના જવાબો ઝડઝમક પ્રાસાનુ-પ્રાસ મેળવીને કવિતાના આકારમાં આપતા. આ ઉખાણું કેટલાંક, વખત ગાળવાનાં ટાયલાં હોય છે અને કેટલાક સુખોધક પણ હોય છે. કવિને નિર્માલ્ય ઉખાણાના જવાબો આપવા ગમતા નહિ, પણ સુખોધક ઉખાણા માટે બહુ મહેનત કરીને પણ જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરતા.

ગામડી નિશાળના તથા ધાર્મિક ક્રિયાને લગતા મંત્રોચ્ચારના અભ્યાસ ઉપરાંત પ્રેમાનંદની કે સામળની કથાઓ સાંભળવી કે વાંચવી એ તે વખતે ઊંચામાં ઊંચો અભ્યાસ ગણાતો અને આપણા કવિને જ્યાંથી જ્ઞાન મળી શકે ત્યાંથી લેવાનો વ્યામંગ જ હતો.

સામળ પ્રત્યે પક્ષપાત

નાનપણમાં કવિએ સામળની કથાઓ પણ ખૂબ સાંભળેલી. અને સામળની કાવ્યશક્તિ ઉપર તેઓ મોહિત થઈ ગયેલા હતા. આગળ ઉપર પ્રેમાનંદ વગેરેનાં કાવ્યો વાંચ્યા પછી પણ તેમનો પક્ષપાત સામળ પ્રત્યે જ રહ્યો હતો. પ્રેમાનંદ મોટો કે સામળ એ વિષે તો તેમણે 'બુદ્ધિપ્રકાશ'માં ચર્ચા પણ ચલાવેલી અને વિજયમાળ સામળના કંઠમાં સમર્પો હતી.

કવિતાના બાળપ્રેક્ષ

તેઓ ૧૧-૧૨ વર્ષની વયે તો કાંઈક પ્રસિદ્ધિમાં પણ આવ્યા હતા. લીંબડી રાજ્યના બરવાળા ગામમાં તેમનું મોસાળ હતું. લીંબડીના એક પ્રખ્યાત કારભારી ઘેલાશાનું તે ગામ ગણાતું. અને ઘેલાશાની પછા તેના દીકરાને કારભારું નહિ મળેલું એટલે તે બરવાળામાં જ રહેતા. ગામમાં સહુ એમને 'બાપા' કહેતા.

એમને ખબર મળી કે આપણા ગામના નથુશંકરનો ભાણેજ જોડકણાં બહુ સારાં બનાવે છે એટલે એને મોંઝે સાંભળવા એક દિવસ દલપતરામને તેમણે બોલાવ્યા. દલપતરામે તો બાળ-ભાવે ખરવાળા વિષે સીધે સીધી વાત કહી દીધી કે:—

“ ખરવાળું બાપાનું ગામ, ધાન્ય ન મળે ખાવા,
પો'ર દી ચઢ્યે ઊઠી સર્વે જાય નદીએ નાવા.”

એમના મામાની પડોશમાં એક લડકણી બાઈ રહેતી. સહુ એને કળિયાબાઈ કહી ચીડવતા. એના કળિયા દલપતરામે જોયેલા અને એમની એક ગરબીની પહેલી લીટી તો તે જ વખતે રચાઈ ગયેલી કે,

“ ભાઈઓ જેની ભારજા ભૂંડી, અંતર તેને આપદા ઊંડી,”

આ ગરબી પૂરેપૂરી તો પછીથી રચાયેલી, પણ પહેલી લીટી તેમના બાળ અનુભવમાંથી નીપજેલી હતી.

સામળની ઢબ પર કવિતા

આવાં નાનાં નાનાં જોડકણાં ઉપરાંત નાની ઉમરમાં જ સામળની શૈલીનું અનુકરણ કરી તેમણે જે લાંબી વાર્તાઓ લખેલી-હીરાદંતી અને કમળલોચની. તેમાં સ્ત્રીચરિત્રનાં વર્ણન, સમસ્યાઓ વગેરે સામળની ઢબ ઉપર જ એમણે ગોઠવ્યું હતું. ચૌદ વર્ષની ઉંમરે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના શ્રી દેવાનંદ સ્વામીનો તેમને સમાગમ થયો અને તેમના ઉપદેશથી તેમણે સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય સ્વીકાર્યો.

દેવાનંદ સ્વામીના ઉપદેશની અસર તેમના ઉપર ઊંડી થઈ અને તે જીવન પર્યંત રહી. તેમના નીતિને માટે અત્યંત આગ્રહના ઉપદેશ પછી પેલાં જે કાવ્યો દલપતરામને અનીતિમય લાગ્યાં અને તેમણે તે કાઢી નાંખ્યાં. દલપતરામ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયમાં

દાખલ થયા તે એમનાં સગાંવહાલાંએને રુચેલું નહિ; પણ તેમની મમતા એ સંપ્રદાય પ્રતિ એવી બંધાર્થ ગર્ભ હતી અને તેમનો આગ્રહ પણ એવો અડગ હતો કે સગાંવહાલાનું કાંઈ ચાલ્યું નહિ. ગામદી નિશાળમાં ભણતા ત્યારે પણ દલપતરામમાં ચપળતા તો દેખાઈ જ આવી હતી. વિશેષ વિદ્યા સંપાદન કરવાની તેમની આતુરતા એટલી હતી, કે તે માટે જે કાંઈ પ્રસંગો મળ્યા તે તેમણે જતા કર્યા નહોતા.

વજ્રભાષાનો અભ્યાસ

દેવાનંદ સ્વામી પાસે પિંગળ તથા અલંકારશાસ્ત્ર વજ્રભાષામાં તેઓ શીખ્યા. અંગ્રેજી ભણવાની પણ તેમને ભારે હોંસ હતી પણ તે તેઓ ફરી પાડી શક્યા ન હતા. જોકે ફાર્મસ સાહેબ સાથે તેમનો પરિચય થયો અને ધીમે ધીમે ગાદ મૈત્રીમાં તે પરિણમ્યો તેને લીધે અંગ્રેજી ભાષા ભણ્યા વિના અંગ્રેજી સંસ્કારનો લાભ તેમને સારો મળ્યો હતો.

અંગ્રેજી શીખવાનો મોહ

અંગ્રેજી ભણવાના તેમના અભિલાષની ઉત્કટતાનું માપ આપણે એક પ્રસંગ ઉપરથી કાઢી શકીએ એમ છે. એક વખત સરકારી લશ્કર પસાર થતાં થોડા દિવસ વઢવાણ મુકામ કરવાનું છે એવા ખબર મળ્યા. દલપતરામને એટલું કુતૂહલ થયું કે લશ્કર ક્યારે આવશે, કયે રસ્તેથી જશે, ક્યાં મુકામ કરશે એની ખબર મેળવવા બહુ આતુરતાપૂર્વક તપાસ કરવા લાગ્યા. લશ્કરે મુકામ નાંખ્યો પછી તો સવાર સાંજ ત્યાં જઈ લશ્કરનાં માણસોની હિલચાલ નીરખવી, તેમના અમલદારો બોલતા હોય તે સાંભળવું એ બધું એમનું મુખ્ય કામ થઈ પડ્યું. લશ્કર ઊપડી ગયા પછી છાવણીવાળી જમીન બારીકાથી તપાસવા એમના જે એક મિત્રો

સાથે તે ગયા, ત્યાં અચાનક એક અંગ્રેજ પ્રાર્થમર જડી આવી. દલપતરામના આનંદનો તો પાર ન રહ્યો. અંગ્રેજ મૂળાક્ષરો આવડે એટલે બધું વાંચતાં આવડી જાય એવી તેમની કલ્પના હતી; એટલે આ પ્રાર્થમરના સાધન ઉપર મોટા મનોરથો રચાયા. તેના ઉપર થોડો પુરુષાર્થ પણ કર્યો, પણ તેમાં કંઈ પત્તો ન લાગવાથી છેવટે એ કામ પડતું મૂક્યું.

સંસ્કૃતનો અભ્યાસ

પછી સંસ્કૃતનો વધારે અભ્યાસ કરવાનો વિચાર થયો. તે માટે અમદાવાદ સ્વામીનારાયણના મંદિરમાં આવીને રહ્યા. ત્યાં રહેતા હતા તે વખતે ભોળાનાથભાઈને પિંગળ શીખવવા જવાનું બન્યું. આપણે હમણાં જ જોઈશું કે આ યોગ દલપતરામને કળાદાયી નીવડ્યો અને તેને લીધે જ તેમના જીવનનું સુકાન બદલાયું. સંસ્કૃત શીખી રહ્યા પછી વળી પાછા વઢવાણ ગયા.

કોર્પસ સાહેબ

સને ૧૮૪૬ માં અલેક્ઝાન્ડર કિનલોક કોર્પસ નામનો ખાનદાન કુળનો અંગ્રેજ અમદાવાદમાં આસીસ્ટન્ટ જજના હોદ્દા ઉપર આવ્યો. તે દંતકથાઓનો અને ઇતિહાસસંશોધનનો રસિયો હતો. એક વખત આ પ્રાંતના ભાટ, ચારણ તથા કથાકારોને બોલાવી તેમની સભા કરી તેમને મોંઝે કવિતો, રાસાઓ વગેરે સાંભળી બધાને તેણે શિરપાવ આપ્યા હતા. તેને વિચાર થયો કે આવા એકાદ સંસ્કારી કવિને મારી પાસે રાખું અને તેની મારફત ઐતિહાસિક દંતકથાઓ, સારા રાસા વગેરે સંઘરીને ગુજરાતના ઇતિહાસનું પુસ્તક રચું. માણસ માટે ભોળાનાથને તેણે પૂછ્યું. તેમણે દલપતરામનું નામ સૂચવ્યું. સાહેબે માણસ મોકલી કવિને વઢવાણથી તેડાવ્યા. તા. ૧ લી નવેમ્બર ૧૮૪૮ ના રોજ કવિ

દલપતરામનો કાર્જસ સાહેબ સાથે મેળાપ થયો અને ત્યારથી જ તે તેમની પાસે રહ્યા. તે વખતે કાર્જસનું વય ૨૭ વર્ષનું અને કવિનું વય ૨૮ વર્ષનું હતું. ત્યાં સુધીના વર્ષ તેમણે બાપીકા ધંધામાં ગાળ્યા હતા. કવિને જજમાનવૃત્તિને પ્રસંગે ઢાંગધ્રા, હળવદ, સીમડી વગેરે જવાનું થતું. ત્યાં રાત્રે ચોટા વચ્ચે મેળાવડો કરી લોકોને પોતાની કવિતા ગાઈ સંભળાવતા અને તેમનું મનરંજન કરતા. આમ કરતા ત્યારે ભાટ ચારણોના પ્રસંગમાં પણ તે ધણીવાર આવતા અને તેમની પાસેથી તેમણે ઘણું મેળવ્યું હતું. તેની છાપ તેમની પાછળની કવિતા ઉપર પણ દેખાઈ આવ્યા વિના રહેતી નથી.

કાર્જસ સાથેનો પહેલો પ્રસંગ

દલપતરામના જીવનમાં આ પ્રસંગ મોટો ક્ષાન્તિકર ગણાય. કારણ દલપતરામ પોતાની સ્થિતિ સુધારી શક્યા અને દેશને માટે જે કાંઈ કરી શક્યા તે આ કાર્જસ સાહેબની મહોબત અને દોસ્તીના જ રૂડા પ્રતાપ.

દલપતરામની દૃષ્ટિએ તો કાર્જસ સાહેબની મુલાકાતના પહેલે પ્રસંગે જ તેમને મોટો લાભ થયો. કાર્જસ સાહેબે દલપતરામ સાથે બધી વાતચીત કરી, પોતાના મનસૂબા જણાવ્યા, દલપતરામની વાતચીતથી એમને સંતોષ પણ થયો. પછી તેમણે આપણા કવિને પગાર વિષે પૂછ્યું. કવિ બિચારા ગરીબાઈમાં ઊછરેલા, વધારાપડતું માંગવું નહિ, તેમ છોક ઓછામાં પણ ન રહેવું એવા વિચારવાળા, વળી અમદાવાદમાં રહેવાનું, સાહેબ લોકનો સમાગમ રાખવાનો, એ બધી ગણતરી કરીને તેમણે સવાસો રૂપિયાની માગણી કરી. કાર્જસ જરા ભોંઠો પડી ગયો. તેણે કહ્યું કે એટલો બધો પગાર આપવાનું તો મારું ગળું નહિ. પછી જરા સંકોચ સાથે કહ્યું, તમને હું મારા ખાનગી ખર્ચે રાખવા ઈચ્છું છું અને

સેક ૩. ૧૫) થી વધુ આપી શકું એમ નથી. કવિ તો બુદ્ધ થઈ ગયા. ફાર્બસ સાહેબને પાછળથી માલૂમ પડ્યું તો પગાર વાર્ષિક ઠરાવવાનો રિવાજ છે અને કવિએ સવાસો કહેલા !

રાસમાળામાં ભાગ

ફાર્બસ સાહેબનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ 'રાસમાળા' કવિ દલપતરામની જાતી થયો છે એમ કહીએ તો ચાલે. તેને અંગે તેમને ગુજરાતમાં ફરવાનું થયેલું, અને મૂળા ઠરેલ, વ્યવહારુ ॥ દલપતરામને પ્રવાસમાં અનેક જાતના, વિવિધ સ્વભાવવાળા પ્રસંગમાં આવવાનું બન્યું તેથી તેમના વ્યવહારચાતુર્યમાં વધારો થયો.

સોસાઈટીની સ્થાપના

દલપતરામ અમદાવાદ આવ્યા પછી જે એક મહિનામાં જ ત્રી ભાષામાં નવા ગ્રંથો રચાવવા તથા બીજી ભાષાઓમાંથી ૧૬ ઠરાવવાના હેતુથી ફાર્બસ સાહેબનો એક મંડળી સ્થાપવાનો થયો. ૨૬ મી ડિસેમ્બર ૧૮૪૮ ના રોજ ગુજરાતના કોરા અમલદારોએ એકઠા થઈ "ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઈટી" નામની મંડળી સ્થાપવાનો ઠરાવ કર્યો અને તેનું બંધારણ ફાર્બસ સાહેબ તેના સેક્રેટરી નિમાયા. મુખ્યર્થ ઇલાકાના સાહેબ તેના પેટ્રન થયા અને ગુજરાતના સરકારી અમલદારો, લોકો અને રાજ રજવાડામાંથી લગભગ દશ હજાર નું ફંડ થયું.

અમદાવાદ વર્તમાનપત્ર

તા. ૪ થી એપ્રિલ ૧૮૪૯ ના રોજ એક વર્તમાનપત્ર પ્રકટ નો ઠરાવ થયો. તે વખતે ગુજરાતમાં એક પણ વર્તમાનપત્ર

ન હતું. આ પત્રનું નામ 'અમદાવાદ વર્તમાનપત્ર' હતું પણ તે દર બુધવારે પ્રગટ થતું હોવાથી તેનું નામ બુધવારિયું પડ્યું. ત્યાર પછી તો ઘણાં વરસો સુધી ગમે તે દિવસે પ્રગટ થનારં પત્ર હોય પણ બધાં વર્તમાનપત્ર બુધવારિયાં જ કહેવાતાં. આ પત્રનું વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૬ હતું અને તેના ૧૨૫ ગ્રાહકો હતા, છતાં તે ખોટ નહોતું કરતું ! આ પત્રમાં ફાર્જસ સાહેબની પ્રેરણાથી દલપતરામ લખતા.

ભૂત વિષે નિબંધ

સને ૧૮૪૯માં ભૂત વિષે ઉત્તમ નિબંધ લખનારને સોસાયટી તરફથી રૂ. ૧૫૦) ઇનામ આપવાનું જાહેર થયું. કવિને ફાર્જસ સાહેબે આ નિબંધ માટે હરીફાઈ કરવાનું કહ્યું અને દલપતરામે જ્યારે તે વિષે બહુ ઉત્સાહ ન જતાવ્યો ત્યારે તેમણે કહ્યું: ઇંગ્લંડમાં તો આવા ઇનામી નિબંધ લખવા અને તેમાં ઇનામ મેળવવું એ મોટું માન ગણાય છે. આ વાત દલપતરામને એવી ઠસી ગઈ કે ત્યાર પછી મુંબઈ કે ગુજરાતમાં કોઈ પણ સ્થળે ઇનામી નિબંધ કે કાવ્ય રચવાનું હોય તો તે માટે તેઓ હરીફાઈ કરવાનું ચૂકતા નહિ. ભૂત નિબંધનું ઇનામ કવિને મળ્યું અને ફાર્જસ સાહેબને તે નિબંધ એટલો ગમી ગયો કે તેમણે તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ કર્યો અને તે બોમ્બે ગેઝેટિયરમાં છપાવ્યો. આનો વળી આગ્રામાં એક વર્નાક્યુલર સોસાયટી હતી તેના તરફથી ઉર્દૂમાં અનુવાદ થયો. અહીંથી કવિની સાહિત્યવિષયક કારકીર્દિ શરૂ થાય છે.

હુન્નરખાનની ચઢાઈ

સને ૧૮૫૦ માં ફાર્જસ સાહેબની સૂરત બદલી થઈ. ત્યાં તેમણે એન્ડ્રુસ લાઈબ્રેરી સ્થાપી, અને તેના તરફથી પણ 'સૂરત સમાચાર' નામનું વર્તમાનપત્ર દર બુધવારે પ્રગટ કરવાનું તથા દર અઠવાડિયે સભા ભરી બાપણ કરાવવાનું રાખ્યું. આ લાઈબ્રેરીમાં

કવિએ હુનરખાનની ચઢાઈ તથા સંપ-લક્ષ્મી સંવાદ ઉપર કવિ-તામાં ભાષણો કર્યાં. નર્મદાશંકર સાથે દલપતરામની પહેલી મુલાકાત અહીં થઈ હતી. કવિ દલપતરામના માનમાં નર્મદાશંકરે પોતાના સરસ્વતી મંદિરમાં મેળાવડો કર્યો હતો.

સંપ અને કેળવણી ઉપર ભાષણો

૧૮૫૧ માં ફાર્ગસ સાહેબ આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર થયા અને તેને અંગે તેમને ધોળકા, વંધુકા, ધાધા, પાલીતાણા, વિરમગામ વગેરે ગામોએ ફરવાનું થયું. ત્યાં કવિ પાસે તેમણે સંપ, કેળવણી વગેરે વિષયો ઉપર ભાષણો અપાવ્યાં. દેશમાં સુધારો કરવો હોય તો લોકોની સાથે હળીમળીને રહેવાથી. તેમને ધીમે ધીમે બોધ આપીને તેમના અંતરમાં સાચી હકીકત હસાવવાથી થઈ શકશે એ ફાર્ગસ સાહેબ હંમેશ કહેતા.

ધીરે ધીરે સુધારો

દલપતરામનું સૂત્ર ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર સમજાવવાનું તેમણે કદાચ ફાર્ગસ સાહેબ પાસેથી પણ લીધું હોય. આ બાબતમાં બનેલા એક દૂયકા ઉપરથી ફાર્ગસનો સ્વભાવ આપણે જાણી શકીએ એમ છીએ. અમદાવાદમાંથી ફાર્ગસ સાહેબની બહલી થવાની હોવાથી એક ડૉ. શીવર્ડ સોસાયટીના સેક્રેટરી થયા. તેનો બટલર સુરતી દેડ હતો. તેના છોકરાને બણવા સારુ શીવર્ડ સાહેબે સોસાયટીની નિશાળમાં મોકલ્યો. પેલા દેડને લીધે બધા છોકરા જતા રહ્યા. મહેતાજીએ સાહેબને હકીકત કહી ત્યારે તે કહે કે, બલે તમે છોકરાને બણાવવા ઘેર આવજો, હું તમને પગાર આપીશ. મહેતાજી કહે કે અહીં આવું તોપણ મારી નાત-વાળા મને નાતબદાર મૂકે, માટે મારાથી એ નહિ બને. શીવર્ડ સાહેબ તો ગુસ્સે થઈ ગયા. તમારાથી કશો સુધારો થઈ શકવાનો

નથી, એમ કહી મહેતાજીને રજા આપી. મહેતાજી બિચ ચાંખમાં ચાંસુ આવી ગયા. અને ત્યાંથી નીકળી ફાર્મસ ર પાસે ગયા. ફાર્મસ સાહેબ વાત સાંભળીને પહેલાં તો હસ્યા. પેલા મહેતાજીને દિલાસો આપ્યો અને શીવડ સાહેબ ઉપર લખી કે તમે ધારો છો તેમ થવાને હજી ૫૦ વર્ષની વા હાલ તેવું બની શકે એમ નથી માટે મહેતાજી ઉપર રીસ ર નહિ અને તમારા બટલરના છોકરાને ભણાવવો હોય તો મુસલમાનને રાખો.

સાદરામાં સરકારી નોકરી

સને ૧૮૫૨ માં ફાર્મસ સાહેબ મહીકાંઠા એજન્સીના ટીકલ એજન્ટ થયા એટલે કવિને જવાનું થયું અને ત્યાં આખી એજન્સીમાં તેમણે સંપ અને કેળવણી ઉપર લ આપ્યાં. પછી રાસમાળા લખી નાંખવા તથા છપાવવા ફાર્મસ સાહેબે લાંબી રજા લઈ વિલાયત જવાનો વિચાર એટલે ૧૮૫૩ માં દલપતરામને એજન્સીની ઓફિસમાં સા (૨૫) ની નોકરી અપાવી. સને ૧૮૫૪ માં ત્રણ વરસની લઈ ફાર્મસ સાહેબ વિલાયત ગયા. આ બધો વખત નિબંધો અને કાવ્યો લખવાની પ્રવૃત્તિ તો ચાલતી જ હતી. નિબંધ, પુનર્વિવાહ પ્રબંધ, સ્ત્રીસંભાષણ, બાળવિવાહ નિબંધ રચીને એમણે ઇનામો મેળવ્યાં હતાં. પણ ફાર્મસ સાહેબની તેમના અમદાવાદ છોડ્યા પછી સોસાયટીનું કામ છેક ગયું હતું.

અમદાવાદ વર્તમાનપત્રના ભવાય

ફાર્મસ પછીના સેક્રેટરી ગુજરાતી ભાષા બાલુતા અને જેમના હાથમાં 'અમદાવાદ વર્તમાનપત્ર' ચલાવવાનું

તેમણે પોતાની ખાનગી અદાવતના બિબરા તેમાં કાઢવા માંડ્યું. નગરશેઠ વગેરેની નાલેશી અન્યોક્તિમાં તથા રપષ્ટ રીતે તે છાપવા માંડી. આ વર્તમાનપત્રનો જવાબ આપવા 'ખબર દર્પણ' નામનું બીજું પત્ર શરૂ થયું અને સામસામી નિંદા ચાલી. સોસાઈટી ઉપરથી લોકોનું મન ઊતરી ગયું. અમદાવાદની જેલ અધિકારી વિરુદ્ધ કેટલીક હકીકત છાપીને તેની અને તેનો પ કરનાર અમદાવાદના જજની સહાનુભૂતિ સોસાઈટીએ ખોળી. પણ સહુથી જજનો કટકો તો અમદાવાદના એક બહુ જ પ્રતિષ્ઠિત અને લોકમાં જજની લાગવગ ધરાવનારા પ્રાણુશંકર બાપાના નામથી જોળખાતા વિસનગરા નાગર સાથે વર્તમાનપત્રે ટોટો કાઢી તેથી સોસાઈટીને લાગ્યો. આ પ્રાણુશંકર બાપા રૈયતનાં કાલુજી સાર સરકારને અરજ કરવી હોય-જે કામ પાછળથી અમદાવાદમાં ગુજરાત સભા કરતી-તે કામ કરતા; ધરમેળે કબજા પતાવવાનું લવાઈ કોર્ટનું કામ કરતા; વિધવાઓ તથા છાંડે સ્ત્રીઓને ખારાકીપોષાકી અપાવવાનું તથા એવાં અનેક કામ ખાનગી રીતે પોતે એટલા કરતા. પ્રાણુશંકર બાપાને આંગણ પાટો ઢાળેલી રહેતી અને કોર્ટમાં જેમ લોકો એકઠા થાય તેમ એમને ત્યાં માણસોની ઠઠ જામતી. શહેરમાં લોકો એ માનતા કે આ પ્રાણુશંકર બાપાની સત્તા એટલી છે કે ધારે કલેક્ટરને પણ કાઢી મુકાવી શકે. 'અમદાવાદ વર્તમાનપત્રે' પ્રાણુશંકર બાપાની વિરુદ્ધ બહુ ખરાબ ભાષામાં લખ્યું એટલે તેમ અદનક્ષીની ફરિયાદ કરી અને તેનું સોસાઈટી ઉપર રૂ. ૫૦૦) હુકમનામું થયું. સોસાઈટીએ અપીલ કરી પણ એટલામાં પ્રાણુશંકર બાપા ગુજરી ગયા એટલે બધો મુકદ્દમો બંધ પડ્યો, પણ સોસાઈટી ખર્ચના ભારે બોળમાં ઊતરી ગઈ. આ વર્તમાનપત્ર સરકાર વિષે પણ કાંઈક છાપ્યું એટલે સરકારે એવો સરકારી

કાઢ્યો કે સરકારી નોકરો. વર્તમાનપત્રમાં ભાગ લઈ શકે નહિ. સોસાયટીની કમિટીના સભ્યો બધા સરકારી નોકરો હતા એટલે પત્ર બંધ થયું. સને ૧૮૫૪ માં સોસાયટીના સેક્રેટરી અમદાવાદ હાઇસ્કૂલના હેડમાસ્તર કટિંસ સાહેબ હતા. તેમણે કવિને કોઈ સારો વિષય રચીને તે ઉપર ભાષણ કરવા અમદાવાદ બોલાવ્યા. કવિએ રાજવિદ્યાબ્યાસ, એ વિષય ઉપર કવિતામાં ભાષણ કર્યું અને રાજકુમારોને કેળવણી આપવાની જરૂર છે એ વિષય એમાં ચર્ચો. આ ભાષણની અસર એજન્સીઓમાં તથા સરકારમાં બહુ થઈ અને રાજકુમારોને કેળવણી આપવાનો રાજકોટમાં પ્રબંધ થયો. કટિંસે કવિને સોસાયટીની સ્થિતિ વિષે વાત કરી તથા સમજાવ્યું કે તમારા દેશની ખાતર જીવન અર્પણ કરો તો જ આ સોસાયટી સારી ચાલશે.

સોસાયટીનું જીવનસમર્પણ

દલપતરામે એજન્સીની ઑફિસમાં પોલિટિકલ એજન્ટ વગેરેની સારી મહેરબાની મેળવી હતી અને ત્યાં કાંચે હોદ્દા પહોંચવાનો તેમને 'ચાન્સ' હતો. એટલે તેમણે કટિંસને તો કહ્યું કે સરકારી નોકરીમાં રહીને સોસાયટી માટે બનવું કરોશ. એમ કહી તે તો સાદરે ગયા. સોસાયટીની આબરૂ અને આર્થિક સ્થિતિ બંને વધુ બગડતાં ચાલ્યાં. એટલે છેવટે કટિંસે કાર્જસને વિલાયત કાગળ લખ્યો કે દલપતરામ સરકારી નોકરી છોડીને આવે તો અમે બે મળીને કાંઈક મહેનત કરીએ અને શ્રીમંત લોકાનાં હૈયાં પલાળીએ. કાર્જસ સાહેબે દલપતરામને લખ્યું કે, "તમને મેં વહવાણુથી તેડાવ્યા હતા તે ફક્ત મારી નોકરી વાસ્તે, માટે તમે સરકારી નોકરી છોડીને તમારા દેશના ભલા વાસ્તે આપણી સ્થાપેલી સોસાયટીમાં રહો અને સોસાયટીની પૂંજ વધે તથા પાયો મજબૂત થાય તેમ કરો. જો સોસાયટી ભાંગી પડશે તો તમારી

ખી ઉંમર સુધીની ફિકર હું રાખીશ.” ફાર્ગસ સાહેબનો
 ૧ આવ્યો એટલે દલપતરામને બીજો વિચાર કરવાનો હોય
 નહિ. પોલિટીકલ એજન્ટે તેમને ઘણું સમજાવ્યા, સરકારી
 રીના લાભો બતાવ્યા પણ તેમણે તો સોસાયટીમાં જોડાવાનો
 ય જ કરી નાખ્યો. દલપતરામે આ પ્રસંગે જે વફાદારી બતાવી
 તે ખરે જ પ્રશંસાપાત્ર છે, અને તે જમાનાના વિચારો પ્રમાણે
 એ તો સોસાયટીની ખાતર તેમનો આ આપભોગ પણ મોટો
 ય. સોસાયટીમાં તે માસિક રૂ. ૩૦) ના પગારથી સને
 ૪૫ માં જોડાયા. સને ૧૮૭૮ માં તેમાંથી નિવૃત્ત થયા
 તેમને માસિક રૂ. ૫૦) મળતા હતા. કવિ પોતે લખે છે કે,
 હરેથી આવતાં આખો દહાડો મારા મનમાં શેખચત્રીના જેવા
 ર થતા હતા. કે પરમેશ્વર મારા કામમાં સદાયભૂત થાય
 શ્રીમંતોના મનમાં ઉશ્કેરણી કરે. તેથી સોસાયટીની પૂંજી
 લાખ રૂપિયાની થાય અને સોસાયટીનું તથા સોસાયટીની
 ધેરીનું મકાન દશ હજાર રૂપિયાનું થાય અને સોસાયટી કાર્પ
 ૧ ભાંગી પડે નહિ, એમ થાય તો કેવું સારું? વળી વિચાર
 હતો કે રૂપિયા ગાંઠથી છોડીને કાણ આપશે? અને એ
 શી રીતે થશે? હું સરકારી નોકરી છોડીને આવ્યો છું પણ
 તે મારે પાછળથી પસ્તાવું પડે એમ થાય; એવા સંકલ્પ
 ૫ થતા હતા.”

નગરશેઠની મુલાકાત

અમદાવાદ આવ્યા પછી નગરશેઠને પહેલી વાર મળવા ગયા
 મેળાપ વખતનો સંવાદ પણ અહીં આખો દલપતરામના જ
 હોમાં ઉતારીશું. તે વખતે સોસાયટી પ્રત્યે કેવી ઇતરાજી થઈ
 અને દલપતરામે એવા સંજોગોમાં કેવી નમ્રતા તથા કુતેહથી
 કરી લીધું તે આ સંવાદ ઉપરથી જણાય છે:

નગરશેઠ (હેતથી બોલાવીને)—તમે અહીં ક્યારે આવ્યા છો ?

દલ૦—હું ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસૈટીમાં નોકર રહ્યો.

શેઠ૦—અરે ! સરકારી નોકરી છોડીને તમે એવા પાપમાં ક્યાં પડ્યા ?

તમે ભણું માણસ. એ બુધવારિયું લખવાનું કામ તમને કેમ ક્ષાવશે ?

એક વકીલ જે વર્તમાનપત્રની ખૂબ વિરુદ્ધ હતો અને જેની તેમાં નિંદા પણ થતી તે ત્યાં બેઠો હતો. તેણે વચમાં કહ્યું : “શું કરે ? પેટ ન ભરાય ત્યારે લોકોની નાલાશ લખવાનો એવો હલકો મંધો પણ કરવો પડે.”

દલ૦—સાહેબ વર્તમાનપત્ર તો હવે સોસૈટીમાં નથી છપાતું. એ

તો બાજુભાઈ અમીચંદ પોતાના ઘરનું જાપે છે.

વકીલ૦—એ તો નામ ફેરવ્યું છે પણ લખનારા હતા એના એ છે.

દલ૦—અહીં વિદ્યાબ્યાસ સભા ભરાય છે અને સારાં સારાં ભાષણો

થાય છે. શેઠસાહેબ, જે આપ એકવાર એ સભામાં પધારો

તો આપનું મન ખુશી થશે. અને સોસૈટીની વાર્ષિક જનરલ

સભા ભરીએ અને ગયા વર્ષનો રિપોર્ટ વાંચીએ.

શેઠ૦—અમારા જેવા શાહુકાર માણસનું એમાં કામ નહિ, એ તો

નવરાઓનું કામ. અમને કુરસદ ક્યાંથી મળે ?

વકીલ૦—એમાં તો દંડાઓનું કામ. ‘શમશેર બહાદુર’* જેવા જ

એમનું મોઢું બંધ કરી શકે.

દલ૦—તમે વર્તમાનપત્રને સોસૈટીમાં ગણો છો, પણ તેને ને

સોસૈટીને કાંઈ સંબંધ નથી.

વકીલ૦—ત્યારે આ શહેરમાં વર્તમાનપત્રમાં કેાણુ સમજતું હતું ?

સોસૈટીએ જ એ પાપ બિલું કર્યું કે નહિ ?

* એક પ્રતિપક્ષી વર્તમાનપત્ર.

શેઠ૦—ફાર્જસ સાહેબ જેવા બહા માણસે સોસૈટી સ્થાપી, અને ભોગીલાલભાઈ જેવા સારા માણસ કહેતા હતા કે આ સાંતું કામ છે, તેથી અમે જાણ્યું કે એમાંથી કંઈ સાંતું ફળ થશે. પણ એમાંથી તો બિલટો કુસંપ ને કલેશ ઉત્પન્ન થયો.

દલ૦—સાહેબ, આપ સોસૈટીના મેમ્બર છો માટે હું તો એવું સમજીને આવ્યો છું કે આ કારખાનું શેઠજીનું છે મારે તેમાં નોકરી કરવી છે. દર મહિને બુદ્ધિપ્રકાશ હું લખીશ. (બુદ્ધિ-પ્રકાશ સોસૈટી તરફથી સને ૧૮૫૪ની શરૂઆતથી નીકળવા માંડ્યું હતું.) તે અગાઉથી આપની આગળ વાંચી સંભળાવીશ. અને સોસૈટીનું હરેક કામ આપની સલાહ લઈને હું કરીશ. અને જેવા બીજા આપના મુનમ તથા ગુમાસ્તા છે એવો મને આપ જાણો.

આમ નગરશેઠને સમજાવી કરીને લાઇબ્રેરી માટેનું મકાન તેમની પાસે બંધાવરાવ્યું. તેમાં રૂ. ૭૦૦૦) ખર્ચ થયા અને તેનું નામ હીમાલય ઇન્સ્ટીટ્યુટ રાખ્યું. સોસાયટી તરફથી ચાલતી કન્યાશાળાનું ખર્ચ હરફોર શેઠાણી આપતાં હતાં. તેમની પાસેથી પણ રૂ. ૪૦૦૦)નું મકાન બંધાવરાવ્યું અને રૂ. ૧૨૦૦૦) ચાલુ ખર્ચ માટે જુદા કઢાવ્યા. સોસાયટીના ફંડમાં પણ શેઠિયાઓને ત્યાં ફરી, પોતાની કવિતાથી તેમને પ્રસન્ન કરી રૂપિયા ભરાવ્યા અને સોસાયટીના કામમાં કોઈના તરફથી કહેવત આવવા જેવું રાખ્યું નહિ.

વાચનમાળા કમિટી ઉપર

સને ૧૮૫૬માં હોપ સાહેબ ઉત્તર વિભાગના એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે આવ્યા. ૧૮૫૮-૫૯માં કેળવણીખાતા માટે વાચનમાળાની તેમણે યોજના કાઢી અને તે કમિટી ઉપર કામ કરવા

કવિની રૂ. ૧૦૦)ના પગારથી માગણી કરી, પણ સોસાઈટીનું તેમનાથી છોડી શકાય એમ હતું જ નહિ, એટલે મહિનામાં દિવસ વાચનમાળા કમિટીનું કામ કરે અને તે બદલ તેમને રૂ. ૫૦ પગાર મળે એવી કટિસ સાહેબે સૂચના કરી. આ વાચનમાળા હોપ વાચનમાળાને નામે પ્રખ્યાત છે. આ વાચનમાળાના સા. ભોગીલાલ પ્રાણવલ્લભદાસ, મહીપતરામભાઈ વા. મુખ્ય ભાગ છે પણ તેમાંની કવિતાઓ તો ઘણીખરી દલપતન છે. વિદ્યાર્થીઓમાં તો પોતાને બાણવાની ચોપડીઓ બનાવવા કાંઈ રૂ. ૬૦ ૭૦ ૮૦ છે એમ જ મનાતું. સને ૧૮૯૮માં કવિ ગુજરી ગયા ત્યારે અમારી નિશાળમાં રજૂ પડી હતી મને એમ યાદ છે, કે અમે બધા છોકરાઓ એમ કહે આપણી બાણવાની ચોપડીઓ બનાવનાર મરી ગયા તેની રજૂ

ભાવનગરમાં

મુંબઈની બુદ્ધિવર્ધક સભા કવિને મુંબઈમાં ભાષણ આપવા ઘણીવાર બોલાવ્યાં કરતી હતી, પણ સોસાઈટી તથા વાચનમાળા કામને લીધે તેઓ જઈ શકેલા નહિ. ૧૮૫૬ના એપ્રિલમાં આંખનું દરદ બિપડયું અને તેની દવા કરાવવા તેમને મુંબઈ જ જરૂર પડી. તેઓ ભાવનગર થઈને મુંબઈ ગયેલા. ભાવનગરમાં તેમની 'વિજયક્ષમા' નામની કવિતાથી દાકારસાહેબે બહુ થઈને કાંઈ માગવાનું કહ્યું ત્યારે તેમણે રૂ. ૧૦,૦૦૦ ભાવનગરમાં પુસ્તકાલય સ્થાપવાની માગણી કરી અને સાહેબે તે કબૂલ પણ રાખી. પછી ત્યાંથી મુંબઈ ગયા. દાકાર ભાઉ દાજીએ તેમની મફત દવા કરી. દવાને માટે આઠ મહિના મુંબઈમાં રહેવાનું થયું તે દરમિયાન તેમણે ભાષણો કર્યા તથા પોતાની કવિતા ગાઈ સંભળાવેલાવડા કર્યા.

નર્મદાશંકરની હરીકાઈ

કવિ નર્મદાશંકર પણ આ વખતે મુંબઈમાં હતા. તેઓ બુદ્ધિ-વર્ધક સભાના સભ્ય હતા અને સભામાં તેઓ હાજર હોય એટલે તેમની પાસે પણ લોકો કવિતા ગવડાવે. આમાંથી કેની કવિતા સારી એની ચર્ચા ઊપડી. સભાઓમાં અને કવિઓ પોતપોતાની કવિતા ગાઈ સંભળાવે, તેણે હરીકાઈનું સ્વરૂપ પકડ્યું. એમાંથી કયો કવિ મોટો એની ચર્ચા છાપાઓમાં પણ ચાલી, અને એક વખત તો વાલકેશ્વર ઉપર કાઈ ભગવાનદાસ શેઠના અંગતમાં બંને કવિઓને ભેગા કરી તેમની પાસે કવિતા ગવડાવી અને કયો કવિ ચડે એવી ચર્ચા કરાવી. કાઈ પારસી પત્રે તો બે કવિઓ એક બીજાની ચોટલી પકડીને બાથબાથ લડતા હોય એવું 'કાર્ટૂન' કાઢ્યું. આમાંથી દલપતરામ અને નર્મદાશંકર વચ્ચે સંદેશ કડવાશ ઉત્પન્ન થયેલી પણ દલપતરામ જ્યારે મુંબઈથી નોકળ્યા ત્યારે અનેક શેઠ શ્રીમંતો તરફથી તેમને ભેટો આપવામાં આવેલી તેની સાથે કવિ નર્મદાશંકરે પણ કવિતાના નિયમનું એક મંસ્કૃત પુસ્તક 'પ્રતાપરુદ્ર' દલપતરામને ભેટ આપેલું, એ ઉપરથી જણાય છે કે એ કડવાશ ઝાઝો વખત ટકી નહિ હોય.

મુંબઈમાં કદર

કવિના મુંબઈનિવાસ દરમ્યાન હિંદુઓ સાથે પારસીઓ તરફથી પણ તેમની બહુ જ કદર થઈ જણાય છે. પારસી બાનુઓએ પણ દલપતરામની કવિતા સાંભળવા એક ખાસ સભા ભરી હતી અને તેમને માનપત્ર તથા રૂ. ૫૦૦) ઇનામ આપ્યા હતા. શેઠ મંગળદાસ નથુભાઈએ તો એમની કવિતાથી ખુશ થઈ રૂ. ૧૦૦)ના પગારથી હમેશાં પોતાની પાસે જ રહેવાની માગણી કરી, પણ કવિએ જીવન સોસાઈટીને જ સમપણ કર્યું હતું.

વાચનમાળાનું કામ પૂરું થયું હતું અને સોસાયટીમાં પગાર દૂકા હતો એટલે મુંબઈથી પાછા આવ્યા પછી હોપ સાહેબે કવિને સોસાયટીના કામ ઉપરાંત ટ્રેનિંગ કોલેજ તથા હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક તરીકેનું કામ અપાવ્યું હતું. વર્ષી ૧૮૬૧થી ૧૮૬૩ સુધીમાં પ્રાચીન કવિઓનાં કાવ્યોમાંથી દોહન કરી 'કાવ્યદોહન'ના બે ભાગ કવિએ તૈયાર કર્યા તેમાં તેમને રૂ. ૧૫૦૦) મળ્યા હતા.

ખંડેરાવ ગાયકવાડને મળવા ગયા.

આ અરસામાં વડોદરામાં સોસાયટીની શાખા કાઢવાનો વિચાર આવતો હતો, અને તે વખતના મહારાજા ખંડેરાવ ગાયકવાડને તે ખાખત કાગળ લખેલો. પણ તેનો જવાબ ન હતો, એટલે સેક્રેટરીએ કવિને વડોદરા ગાયકવાડને મળવા મોકલ્યા. રેસિડેન્ટ સાહેબ ઉપર ચિઠ્ઠી લઈને ગયેલા એટલે તેમને પ્રથમ મળ્યા, પણ તેમણે તો કવિના ઉત્સાહ ઉપર ઠંડું પાણી રેડ્યું. અહીં તો રાજ્યમાં બણા જૂના વિચારના લોકો છે, ફાવતું કઠણ છે, અમે પ્રસંગોપાત્ત રાજ્યમાં સૂચનાઓ કરીએ છીએ પણ કાંઈ થતું નથી, વગેરે કહ્યું. પણ આપણા કવિ એમ નિરાશ થાય એવા ન હતા. તે તો દીવાનને મળ્યા. કવિતામાં એની સ્તુતિ ગાઈ એને રાજી કર્યા, અને સેનાપતિ ભાઉ શિંદેને મળ્યા તેને પણ એ જ પ્રમાણે રાજી કર્યા, અને એમ છેક હજૂર સુધી પહોંચવાનો યોગ સાધ્યો. રાજસભામાં જતાં ખંડેરાવ મહારાજાને કવિતામાં આશીર્વાદ આપ્યો અને તેમણે કાણ છે એમ પૂછ્યું ત્યારે કવિએ જવાબ આપ્યો કે,

સ્વદેશ સુધારવાની સભાનો ધું સભાસદ,
સુખોષક સનજનોના સાથમાં સામીલ ધું.
ચૌટામાં લૂંટાણી મહારાણી ગુજરાતી રાણી,
જાણી તેનું દુઃખ બણો દિલગીર દિલ ધું.
હિંદી ને મરાઠી હાલ, પામી છે પ્રતાપ પ્રૌઢ.

સ્વદેશી શિથિલ રહી, તે દેખી શિથિલ છું.
કહે દલપતરામ રાજઅધિરાજ સુણો,
રૂડી ગુજરાતી વાણી રાણીનો વખીલ છું.

ત્યાર પછી 'ગુર્જરીવિલાપ' એ નામની કવિતા બંડેરાવ મહારાજને સંભળાવી, તે ઉપરથી નિશાળો અને પુસ્તકાલયો સ્થાપવાનું તેમણે કખૂલ કર્યું. પણ થોડા વખતમાં તે ગુર્જરી ગયા અને યોજના મુલતવી રહી.

કરો મુંબઈમાં

સને ૧૮૬૩ માં ફાર્મસ સાહેબ મુંબઈની લાઈકોર્ટના જજ હતા, અને ઘણા વખતથી દલપતરામની સાથે રહેવાનું તેમને બન્યું ન હતું; એટલે બેત્રણ મહિના પોતાની સાથે રહેવા સોસાઈટીમાંથી રજા લેવડાવી તેમને મુંબઈ બોલાવ્યા. આ વખતે પણ કવિને તો પારસી તથા હિંદુ શ્રીમંતોને ત્યાંથી કવિતા સંભળાવવા મુંબઈમાં ખૂબ તેડાં આવતાં. સર સોરાબજી જમશેદજી જીજ્ઞાસુ તેમની કવિતાથી બહુ પ્રસન્ન થયા હતા અને રૂ. ૫૦૦) નું તેમને ઇનામ આપ્યું હતું. વળી તેઓ જ્યારે અમદાવાદ આવ્યા, ત્યારે સોસાઈટીના ફંડમાં કવિએ તેમની પાસે રૂ. ૨૫૦૦) ભરાવ્યા હતા. એક વખત શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદને અમદાવાદ આવવાનું થયું, ત્યારે તેમને પોતાની કવિતાથી અને સોસાઈટીના કાર્યથી ખુશ કરી તેમની પાસે રૂ. ૧૦,૦૦૦) ફંડમાં ભરાવ્યા હતા. આમ સોસાઈટીમાં દાખલ થતી વખતે તેના ફંડ વગેરે માટે જે સંકલ્પવિકલ્પ કવિના મનમાં થયા હતા તે બધા લગભગ પાર પડ્યા.

૬૪-૬૫ નો શૌરસદ્દો

આ જ અરસામાં એટલે ૧૮૬૪-૬૫ માં આખા મુંબઈ ઇલાકામાં અથવા વિશેષ કરી મુંબઈ શહેર અને ગુજરાતમાં કંપનીઓ અને બેન્કો કાઢવાનો મેનિયા ચાલ્યો. અમદાવાદમાં ૨૭

કંપનીઓ નીકળી અને લોકો આ બાબતમાં બહુ સમજે નહિ એટલે બધા એમ જ માનવા લાગ્યા કે કંપની કાઢવાથી એકદમ શ્રીમંત થઈ જવાય; અને તેના શૌર લીધા હોય તેને પણ બહુ ફાયદો થાય. શૌર લેવા માટે લોકોની પડાપડી થતી અને લાગવગ તથા મહોબતવાળાને જ શૌર મળી શકતા. દેશીઓ અને યુરોપિયનો, વપ્તીલ, બેરીસ્ટરો અને જજો અને બીજા સરકારી અમલદારો સહુ આ શૌરમંનિયાના પંજામાં સપડાયા હતા. સોસાયટીના સેક્રેટરી, આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી, આપણા કવિ અને બીજા કારકુનો પણ આ લોભમાં લેવાયા. આ જ વખતે કવિએ હાગ્નપટેલની પોળમાં પાંચ હજારનું ખર્ચ કરીને બંગલો ચણાવવા માંડ્યો હતો. અમદાવાદના નગરશેઠ પ્રેમાભાઈ હીમાભાઈએ દલપતરામ માટે શેરનો એક સોદો કર્યો અને તેમાં રૂ. ૧૧૦૦) નફો થયો તે તેમને ભેટ આપ્યો. મુંબઈના શેઠ રતમજી જમશેદજી જીજીભાઈએ મોટી કંપની કાઢેલી તેનો એક શેર કવિને ભેટ મોકલ્યો અને લખ્યું કે આ શેર તમે હમણું વેચી નાંખશો તો પાંચ હજાર રૂપિયાનો નફો થશે, પણ જરા ધીરજ ખમશો તો બહુ લાભ થશે. કવિએ ધીરજ ખમી અને શેરની તો પાછળથી પાછાં ન બિપજી. પણ આ હજારોની વાતો સાંભળીને કવિનું મન પણ ચકડોળે ચઢ્યું, લખેશરી થઈ જવાના અભિલાષ જાગ્યા, અને મનમાં ગલગલિયાં થવા લાગ્યાં. અમદાવાદના એક વેપારી કીકાભાઈ હરનારાયણે કવિને કહ્યું કે “મારા કહ્યા પ્રમાણે કરો તો આવતી દિવાળી સુધીમાં તો ઓછામાં ઓછા પચાસ હજાર રૂપિયાની પૂંજી હું તમને રળાવી આપું અને તમારે નોકરી કરવાની ગરજ ન રહે. આપણે કમાઈશું એટલે સોસાયટીમાં પણ સારી રીતે રકમો ભરીને તમારી સોસાયટીની પૂંજી એટલી વધારી મૂકીશું કે સોસાયટી કદી તૂટી જાય નહિ અને તેનું કામ સારી રીતે ચાલે. એમ કહીને આ કીકાભાઈ સોસાયટીના લાઈફ

મેમ્બર પણ થયા, એટલે કવિને તો તેમની વાતો ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ બેઠો. કવિ સદે ચઢ્યા. આ કીકાભાઈની 'ગુજરાત ટ્રેડિંગ કંપની'ના કવિએ જ્યાંબંધ શેરો લીધા. પોતાની તમામ પૂંજી તેમાં નાંખી અને તે ઉપરાંત સેન્ટ્રલ બેંકની શાખામાંથી નવ હજાર રૂપિયા વ્યાજે લીધા. નવ હજાર રૂપિયા કીકાભાઈની કંપનીમાંથી કરજે કાઢ્યા અને બધા શેર બેંકમાં ગીરવે મૂક્યા. કીકાભાઈએ તો બીજી કંપની કાઢી અને અમદાવાદમાં મોટું છાપખાનું બિલું કર્યું.

સોસાઈટી છોડી

સોસાઈટીની નોકરી છોડીને છાપખાનામાં રહે તો દલપતરામને રૂ. ૧૫૦)નો પગાર આપવાનું કહ્યું. દલપતરામે ત્યારે સેક્રેટરીને વાત કરી, ત્યારે તેઓ ધણા દિલગીર થયા; પણ કવિનો આગ્રહ એટલો હતો કે તેમની રજા તેને મંજૂર કરવી પડી, અને તેમની જગ્યાએ શાસ્ત્રી વ્રજલાલ કાળિદાસને રાખ્યા. શેરના આ ઝેરી વાયુની અસર ભલભલા માણસો ઉપર થઈ હતી. મહીપતરામભાઈ તે વખતે ટ્રેનિંગ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ હતા, અને તેમણે પણ એક કંપની કાઢી હતી તથા પોતાની નોકરી છોડી દેવાની તૈયારીમાં હતા. એટલામાં તેમને એમ લાગ્યું કે આ બધો દેખાવ જૂઠો છે, શેરો તો કાગળનાં નાવ છે અને જોતજોતામાં ફૂખી જશે. એટલે તેઓ વિશેષ લોભમાં ન પડ્યા અને શેરસદાથી દૂર રહ્યા. મહીપતરામભાઈએ ધાર્યું હતું એમ થોડા જ વખતમાં શેરના કાગળિયાનું નાવ ફૂખ્યું અને તેની સાથે મુંબઈ અને અમદાવાદના મોટા મોટા શેઠિયાઓ પણ ફૂખ્યા. કેટલાકોએ તો પોતાનાં ઘરબાર અને માલમિલકતનાં જૂઠાં ખત કરી સગાંવહાલાંનાં નામ ઉપર ચઢાવી આપવા માંડ્યાં.

કવિ પ્રમાણિકતાની કસોટીમાંથી પસાર

કવિને પણ એવી સલાહ ધણાઓએ આપી. પણ તેમ કરવા

તેમણે ચોખ્ખી ના કહી. પોતાનું નવું ઘર સેન્દ્રલ બેન્કમાં લખી આપ્યું, પોતાની તમામ માલમલકત આપી દીધી અને વઢવાણથી વીસ વરસ ઉપર જેવા દોરીલોટા લખને આવ્યા હતા તેવા ચોખ્ખા થઈને રહ્યા, અને ઊલટા કરજદાર થયા. બધું આપી દેતાં લગભગ સાત હજાર રૂપિયાનું દેવું તેમને ઊભું રહ્યું. કવિએ મુંબઈમાં ફાર્બસ સાહેબ પાસે જઈ પોતાના દુઃખની વાત કહી. તેમણે તેમને ધીરજ આપી. તથા એક હજાર રૂપિયા ભરીને કવિને દેવામાંથી છોડવવા માટે ટીપ કરી. મુંબઈના શેઠ મંગળદાસ નથુભાઈ તથા ઠક્કર લક્ષ્મીદાસ ખીમજી કવિના દ્રસ્ટી થયા. સેન્દ્રલ બેન્ક સાથે ફડચો કરી રૂ. ૩૦૦૦) માં કવિના તમામ દેવાની માંડવાળ તેમણે કરાવી અને તેમનું ઘર બેન્કમાંથી છોડવી આપ્યું. પોતાનું દેવું ઓછેથી પતાવવામાં આવ્યું તેનું કવિને બહુ જ દુઃખ લાગ્યું અને તેઓ બહુ દિલગીર રહેવા લાગ્યા. જોકે મોટા મોટા લખેશરીઓનાં દેવાં તો પત્યાં પણ ન હતાં અને ઘણાંયનાની પાંચ આની સાત આનીથી માંડવાળ થઈ હતી.

આ શેરસદાના ફંદામાં ફસાઈને હાજેલો કવિ પછી ખીન્નું ચું કરે? તેણે શેરસદાની ગરબીઓ રચી, અને તેની સંકડો નકલો મુંબઈમાં ખપી ગઈ. બે ગુજરાતી પ્રાક્ષણો તો મુંબઈમાં ચોંટે ચોંટે ડાબલીઓ બજાવીને આ ગરબીઓ ગાતા ફરતા હતા અને લોકો સાંભળવા ટાળે મળતા. કહે છે કે બે પ્રાક્ષણોને ગરબીઓ ગાવામાંથી જ બે મહિનામાં પાંચસોગ્રસો રૂપિયાની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. એ ગરબીઓ કેટલી લોકપ્રિય થઈ પડી હશે તેનું માપ આ ઉપરથી કાઢી શકાય છે.

ફાર્બસ સાહેબનું અવસાન

શેરસદાની આફતમાંથી દલપતરામને મદદ કરી ઉગારી લેવાનું છેલ્લું મિત્રકાર્ય કરી ફાર્બસ સાહેબે ૧૮૬૫ ના ઓગસ્ટ મહિનામાં રૂઢ મૂક્યો. આ સાચા સહાયક અને મિત્રના મરણથી સગો ભાઈ

ખોયા જેટલું દલપતરામને દુઃખ થયું. દલપતરામનું એ દુઃખ તેમના જ શબ્દોમાં વર્ણવેલું સાંભળીશું.

તે મુજ મિત્ર ગયો તદનંતર,
અંતર દુઃખ નિરંતર આવે;
જાતું રહ્યું સુખ તો શતજોજન,
જોજન ભાવ ભલે નવ ભાવે;
તેની છબિ જ તરે નજરે,
કદી એક કલાક ન છેક છુપાવે;
કળ્પ કથા દલપત કહે,
કહું કાણુ કને? દુઃખ કાણુ કપાવે?

* * *

લાડનો લડાવનાર દોસ્ત દિલદાર ગયો,
કાણુ હવે મને લાડકાડથી લડાવશે ?
સુખ દુઃખવારનો પોકાર શુણનાર ગયો
કાણુ હવે સુખ કરો શોકને સમાવશે ?
હિમતદાતાર હિમાયતુ હિતકારી ગયો,
કાણુ હવે હૈયે મને હિમત ધરાવશે ?
કહે દલપતરામ, સાહેબ કિનલોક વિના
કાણુ રાઈ ડીઅર કદી મને ખોલાવશે ?

ફાર્ગસ સાહેબના ગુજરી ગયા પછી કવિએ સોસાઈટીનું કામ, તેમાંથી નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી શાન્તિથી કર્યાં કર્યું. તે દરમિયાન અનેક ઇનામી કાવ્યો તેમણે રચેલાં. તેમાં ગુજરાતના હિંદુઓની સ્થિતિ, વેનચરિત્ર તથા મિથ્યાભિમાન નાટક એ મુખ્ય છે.

સોસાઈટીમાંથી નિવૃત્ત

સને ૧૮૭૮ માં કવિને આંખનું બહુ કાચું પડી ગયું, એટલે સોસાઈટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરીનું કામ કરવું અશક્ય થઈ પડ્યું.

તેથી વર્ષની આખરે નિવૃત્ત થયા. જીવનના બાકીનાં ૧૯ વર્ષ તેમણે સત્સંગમાં અને ધાર્મિક ચિંતનમાં ગાળ્યાં રાજકોટના મહેરામણજી દાકારે ‘પ્રવીણસાગર’ નામનો ગ્રંથ વ્રજભાષામાં લખવા માંડેલો, તેની ૭૨ લહેરો તેમણે રચેલી. બાકીની ૧૨ લહેરો કવિએ રચી, આમ તે ગ્રંથ પૂરો કરી આપ્યો. આ ગ્રંથ સિવાય નિવૃત્ત થયા પછી લૌકિક વિષય ઉપર તેમણે કંઈ લખ્યું હોય એમ જણાતું નથી. પણ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયને લગતા કેટલાક ગ્રંથો તથા સ્વામી પદ્માનંદ અને સ્વામી મુક્તાનંદના કહણુ છંદો ઉપર ટીકા લખવાનું કામ તેમણે કર્યું હતું. તેમણે રચેલો ‘હરિલીલામૃત’ નામનો સાંપ્રદાયિક ગ્રંથ ઘણો જ મોટો છે તથા વ્રજભાષામાં રચેલો સ્વામીનારાયણના જન્મચરિત્રનો ગ્રંથ જેનું નામ ધણું કરીને ‘પુરુષોત્તમચરિત્ર’ છે તે ઘણો સુંદર છે.

સી. આઈ. ઈ.નો ખિતાબ

સને ૧૮૮૫માં સરકાર તરફથી તેમને સી. આઈ. ઈ. નો ખિતાબ મળ્યો અને સને ૧૮૯૬માં તેમના સ્મારક માટે અમદાવાદના શેઠ નવરોજ પેસ્તનજીએ એક ફંડ બાંધ્યું કર્યું. તેમાં રૂ. ૧૨,૦૦૦ ભરાયા. તેમાંથી રૂ. ૮,૦૦૦ કવિને ભેટ આપવામાં આવ્યા અને બીજા હીમાબાર્થ ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં તેમની છબી મૂકવામાં તથા બીજામાં ખર્ચાયા. કવિને જીદાંજીદાં દેશી રાજ્યોમાંથી પાંચ વર્ષાસન મળતાં અને તેની આવક પણ ઠીક હતી. તેમાં એએક તો હજી પણ ચાલુ છે અને તેમના પુત્રોને મળે છે. ૧૮૯૭ માં કવિને અર્ધાંગ વાયુ થયો અને ૧૮૯૮માં દીર્ઘ આયુષ્ય ભોગવી તથા દેશની સેવા કરી કવિએ અક્ષરધામમાં નિવાસ કર્યો.

કવિનો સ્વભાવ

આપણા કવીશ્વરના માત્ર જાહેર જીવનની આ ટૂંકી રૂપરેખા છે. તેમનું ખાનગી જીવન અતિશય સ્વચ્છ અને પવિત્ર હતું.

તેઓ બહુ જ આનંદી સ્વભાવના અને મળતાવડા હતા. નાના, મોટા, ભણેલા, અભણ, બાળ, વૃદ્ધ, સ્ત્રીપુરુષ સહુ સાથે તેમના જેવા થઈને તેઓ હળી જતા. તેમનો મોટામાં મોટો ગુણ એ હતો કે ઉતાવળમાં ઉછાંછળું પગલું એ કદી ભરતા નહિ; હમેશાં પાકા વિચાર પછી જ નિશ્ચય કરતા. આમ છતાં સંરસદામાં તે કેમ ફસાઈ પડ્યા હશે એ નવાઈ જેવું લાગે છે ખરું, પણ તે તો એક ઊડતા રોગના ભોગ થઈ પડવા જેવું જ બનેલું એમ કહી શકાય. પણ એ સ્થિતિમાંથી પૂરી પ્રમાણિકતાથી નીકળી ગયા, એમાં દેવાનંદસ્વ.મીએ નાનપણમાં જ નીનિમત્તાની જે ઊંચી બાપ પાડેલી તેની અસર પણ જણાઈ આવે છે. તેમનામાં દંભ તો લેશ પણ હતો જ નહિ. પોતાની એક સ્થિતિ હોય છતાં કેળની બાતર ખીજી સ્થિતિ તે કદી બતાવતા નહિ. નિરભિમાન પણ તેવાજ હતા. લોકો સાળા અથવા સસરાની ગાળથી બહુ ગુરસે થઈ જાય છે, તે બાબતમાં એઓ કહેતા કે આપણી બહેનનો એ પતિ એમ સાળાનો અથ કરવાને બદલે એની પત્નીના આપણે ભાઈ એવો અર્થ રું કામ ન કરવા? હું તો સહુની પત્નીઓનો ભાઈ અથવા બાપ થવા ખુશી છું.

‘સૌનો સાળો, સૌનો સસરો, છે દ્વિજ દલપતરામ.’

હરેક બુદ્ધિ, પાકટ વિચાર અને નિર્દોષી સ્વભાવને લીધે તેઓ સલાહકાર બહુ જ સારા થઈ શકતા. વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રો કે સગાંમંબધીઓ જે કંઈ એમની સલાહ પૂછતું તેમને હમેશાં તેઓ સાચી સલાહ આપતા. તેમની સલાહમાં હમેશાં એ ખૂબી રહેતી કે સલાહ પૂછનારની પરિસ્થિતિ, સાધનસંપન્નતા તથા શક્તિ એ બધું વિચારીને જ તેઓ સલાહ આપતા.

આ ગુણોને લીધે જ સંસારસુધારાની બાબતમાં દલપતરામની પદ્ધતિ મહીપતરામ વગેરેથી જુદી પડતી. સદ્ગત નવલરામે લખ્યું છે કે:

“ દલપતરામ અને દુર્ગારામનો સુધારો ધીરો, દેશકાળને અનુસરતો, યોગ્ય શૈલીનો, દેશદાઝનો અને અભિમાનને ખાતર નહિ. બીજામાં (એટલે બીજા સુધારકવર્ગમાં) જીવાનિયા દાખલ થયા, અથવા ક્યાં તે દુનિયાથી અજ્ઞાન દેશી વિદ્યાથી અવનણ્યા અને અભિમાનની મૂર્તિ. ”

ત્યાર પછી અમદાવાદ અને સુરતના સુધારકોનો સ્વભાવભેદ બતાવી નવલરામભાઈ જણાવે છે. કે “ બન્નેએ (એટલે અમદાવાદી તથા સુરતી સુધારકોએ) ધર્મખંડન શરૂ કર્યું. મદ્યપાન એ શિક્ષા (baptism) થયું. સુધારાની આખર ગમ. દારૂડિયો સુધારો કહેવાયો. જૂના લોક કકડાંપીને સામા થયા, અને ગળણ્યું કે આ તો દુશ્મનો જ ઊભા થયા છે. આ ખરાબી એવી થઈ કે તેના બદલો વાળી શકાવાનો નથી. દલપતરામ જેવાનો હાથ હિંત તો આમ થાત નહિ. ” નવલરામની આ ચિકિત્સા સાવ સાચી છે. દેશમાં સુધારો કરાવવા ઇચ્છનાર અભિમાની માણસોથી અથવા તો અશુદ્ધ માણસોથી કેટલું નુકસાન થવાનો સંભવ રહે છે તેના દાખલા દરેક મહાન ચળવળમાં આપણને મળે છે. દલપતરામ જેવાસ્તવિક હોય અથવા જેને પોતે કર્તવ્ય માન્યું હોય તે જ કરતા. તેમણે વ્યાખ્યાનો ઘણાં કર્યાં છે, પણ તેમનાં વ્યાખ્યાનોથી જ જણાય છે, કે વ્યાખ્યાન કરવાની ખાતર તેમણે વ્યાખ્યાન કરેલું નથી. લોકને કલ્યાણકારક એવા પોતાના વિચારો કોઈ પણ રીતે લોકોના મનમાં ઠસે તો કેવું સારું, એવો ભાવ રાખીને જ તેઓ હંમેશા વ્યાખ્યાન કરતા. તે વખતના સંસારસુધારામાં વિધવા વિવાહનો સવાલ બહુ જ ચર્ચાતો અને ‘વેનચરિત્ર’ રચીને દલપતરામે એ ચર્ચામાં ભાગ લીધો છે. બળાતકારે વૈધવ્ય પળાવવાની રીતો તેમાં તેમણે જખરો વિરોધ કર્યો છે. પણ તે સાથે વૈધવ્ય-અવસ્થામાં પોતાનો વૈધવ્યધર્મ ખરાબર પાળે તેનાં એથી યે સુંદર

રીતે વખાણુ કર્યાં છે. એ કાવ્ય મારફત એ પ્રશ્નનો ઉકેલ કેવી રીતે થઈ શકે એ એમણે સૂચવ્યું છે. બાળવિવાહનિબંધ તથા જ્ઞાતિનિબંધ રચીને એ પ્રશ્નોની ચર્ચામાં તેમણે ભાગ લીધો છે. લોકો પોતાના ગળ ઉપરાંત ખોટાં ખર્ચ કરીને ખુવાર થઈ જાય છે તે તો તરત જ અટકાવવું જોઈએ એમ તેઓ માનતા, અને તે ઉપર તેમની રચેલી ગરબીઓમાં 'ફૂલણુજી તમે કુલાબ્યા કેમ ફૂલ્યારે ? ફૂલણુજી !' એ ગરબી પ્રસિદ્ધ છે.

તે વખતના સુધારામાં બીજું મહત્ત્વનું અંગ ભૂતપ્રેતનો વહેમ કાઢવાનું અને બુરાજતિની દંગાઈ એા ઉઘાડી પાડવાનું હતું. તેમાં એમણે પોતાની લેખિની દ્વારા તો બને તેટલું ક્યું જ છે પણ ભૂતપિશાચ ઘૂણ્યાના કે એવું કાંઈ તરતોફાન થયાનું ખજર પડતાં જ્યાં હોય ત્યાંથી ગ્રીહીને તે ઠેકાણે જતા અને ભૂતપિશાચના તોફાનનું મૂળ શોધી કાઢતા, અને પછી લોકોને તે સમજાવી તે બોધ આપતા. કાંઈ પણ સુધારો કરવો હશે તો તે લોકોને સાથે જ રાખીને તેમને સમજાવીને જ થઈ શકશે, એ તેઓ ખરાખર માનતા. 'સજ્જન સંભળાવજે રે ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર, સજ્જન સ્નેહ સહિત સંભળાવજે,' એ પદમાં એમના સુધારક તરીકેના વિચારો સૂતરરૂપે આવી જાય છે.

સુધારાની બાબતમાં એમનાં મુખ્ય સૂત્રો આ ગણી શકાય.
છોટી અક્કલવાળા આગળે, મુખે ન વહિયે મોટી વાત,
પાણેર કેરા પાત્રમાં, કેમ શેર સમાશે સાત, સજ્જન.
લાખો કીડીપર લાડવો, આખો મેલિયે તો મરી જાય,
જૂકો કરી ભભરાવીએ, તો તે ખાસી રીતેથી ખાય. સજ્જન.

x

x

x

ધીરે ધીરે નિત્ય ધીરવી, એને અક્કલ શીખવીએ અનેક,

હળી મળી હેત વધારીએ, પણ છટા ન પડીએ છેક.

સજ્જન.

x

x

x

સજ્જનને મન શુદ્ધ છે, પણ વિશ્વ વિરુદ્ધ વિચાર,
બહુજનમાં નહિ ખોલીએ, જેથી ઊપજે ઉપાધિ અપાર.

સજ્જન૦

સંસારી જનને સુધારશો, રૂડી રાખીને એવી જો રીત,
દલપતરામના દેવની, તમે પામશો પૂરી પ્રીત.

સજ્જન૦

વળી તેમને મન ‘સુધારો’ એટલે માત્ર સંસારસુધારો જ ન
હતો. સુધારાનો તેમનો અર્થ બહુ વ્યાપક હતો. તેમના પુત્ર કવિ
નાનાલાલે તો પિતૃભક્તિના આવેશમાં તેમને વિષે ખૂબ કહી
દીધું છે કે,

આઘદ્રષ્ટા આ યુગના કવિ છે, સૂત્રકાર છે;

ને નવજીવન કરા ઋષિ છે, સ્મૃતિકાર છે.

આ શ્લોકમાં વિશેષણો બહુ ભારેપડતાં લાગે એવાં છે, પણ
એક અર્થમાં તેમને એ વિશેષણો લગાડી શકાય એમ છે. ‘હુતર-
ખાનની ચઢાઈ’ લખીને આપણી આર્થિક અવદશાનું અને વણાટ
દ્વારા તેમાંથી ઉદ્ધારનું ભાન ગુજરાતમાં તો તેમણે જ પ્રથમ કરાવ્યું.
અંગ્રેજ સરકારના તે વખતે તો અદલ ઇન્સારી ગણાતા રાજમાં
વેઠ વગેરેનો કેટલો ત્રાસ હતો તેનું વર્ણન ‘પ્રજ્ઞદુઃખવર્ણન’
નામના લેખમાં અતાષી સરકારની તથા લોકોની તેમણે જ પહેલી
આંખ ઉઘાડી. અંગ્રેજ અદાલતો ઉપર જ્યારે સારું હિંદુસ્તાન
ફિદા ફિદા થઈ જતું હતું, ત્યારે પણ અંગ્રેજ કાયદા બહુ અટપટા
હોઈને લોકને સુખકારક નીવડવાને બદલે દુઃખકારક નીવડવાનો
સંભવ છે એ પ્રથમ તેમણે જ બતાવ્યું. સાંભળો:—

કાયદાની કલમો ને આકટ અનેક થયા,
નિર્ણય ન તેથી સમજી શકાય ન્યાયનો;
જેમ સ્માર્ત ધર્મતણી સ્મૃતિઓ અનેક થઈ,
નિર્ણય ન સમજાય સ્માર્ત મંપ્રદાયનો.
કાયદામાં શબ્દ પણ એવા તો કંડણુ છે કે,
મોટા મોટા વકીલો ન જાણી શકે માયનો;
વેદના વચન વિષે જીપજે અનેક અર્થ,
એવો કાયદો છે આજ અંગરેજ રાયનો.

ફાર્મસ જેવા મોટા અંગ્રેજી અમલદારની સહાયથી જ પોતે
સારી સ્થિતિએ પહોંચ્યા હતા પણ તેની બધી વાતોમાં કદી તેમણે
હાજી-હા બણી નથી. એક વખત કવિ ફાર્મસ જોડે નિરાંતે બેસીને
વાતો કરતા હતા. વાતમાં ને વાતમાં સાહેબે પૂછ્યું, કે દલપતરામ !
આ બ્રિટીશ સરકારનું રાજ્ય તમારા રામ, યુધિષ્ઠિર અને વિક્રમના
રાજ્ય કરતાં ચઢે નહિ ? કવિએ વિનયપૂર્વક પણ દબતાથી જવાબ
દીધો, ના સાહેબ, તેમના કરતાં ચઢ્યાતું ન ગણાય. અમારા તે
જૂના રાજ્યોમાં લડાઈ જાગે તો રૈયતને દુઃખ ન થાય તેવી રીતે
બહુધા પાણીપત જેવા મેદાનમાં જઈ તેઓ લડતા. હાલ તો ગામને
ઘેરા ધાલવામાં આવે છે, અને તોપોના ગોળા છૂટે તેથી રૈયતના
કાઈ નિર્દોષ માણસો ધુંદાઈ જાય તેની દરકાર કરવામાં આવતી
હોય એમ જણાતું નથી. સારાં મકાનો પડી જાય અને નખળામાં
આગ લાગી જીંઠે એવી લડાઈઓ અમારા જૂના રાજ્ય કરતાં ન
હતા. વળી હાલ તો રૈયતના લોકો હથિયાર વગરના એકઠા થાય
અને તોફાન થશે એવો વહેમ પડે, કે ટોળા ઉપર ગોળીબાર
કરવામાં આવે છે, એવું અમારાં તે જૂનાં રાજ્યોમાં થતું ન હતું,
આ કારણોથી આ રાજ્ય એ રાજ્યો કરતાં ચઢ્યાતું ન ગણાય.
સાહેબે કહ્યું કે એ તો અમારા યુરોપના રાજ્યોની રીત જ છે

કે, લોકો તોફાને ચઢે તો ગોળીબાર કરવા, એ રીત અત્રે હાખલ કરી છે, તેમાં તમને વાંધા જેવું કેમ લાગે છે? કવિએ જવાબ આપ્યો કે લોકો તોફાને ચઢે, તો પોલીસ કે લશ્કર પાસે બાહુબળથી પકડાવી કાયદા પ્રમાણે શિક્ષા કરવી, પણ પુત્રવત્ પ્રજાજનો ઉપર ગોળીબાર કરી તેમને મારી જ નાખવા, એ તો અમારા તે જૂના રાજ્યોમાં કદી માન્ય કરે જ નહિ. વળી આ દેશની પ્રજા પાસેથી હથિયાર લઈ લીધા પછી તેમના સામેનો ગોળીબાર એ તો મને આર્થ રાજ્યોની રીતથી બિલકુલ લાગે છે. આ વાતચીત હમણાંની સ્થિતિ ઉપર ન ચઢ હોય એમ લાગે છે. પણ કવિએ ગોળીબાર અને લડાઈ વખતે થતું નુકસાન એ વસ્તુમાં જ ખાસ જણાવી. એ 'પણ ના બળવા પછી અંગ્રેજ લોકોએ કરેલા જીલમની મન પર પડેલી અસરને લીધે જ હોતું જોઈએ. અહીં બીજી શંકા એ પણ બિઠે છે, કે 'ઝેર ગયાં ને વેર ગયાં, વળી કાળા કેર ગયા કરનાર,' એ કવિતા લખનાર કવિ જૂનાં રાજ્યોની આવી પ્રશંસા કરવા ક્યાંથી ઉદ્બુદ્ધ થયા? 'ઝેર ગયાં'વાળી કવિતામાં અંગ્રેજના રાજ્યને નાદીર-શાહ તથા મરાઠાઓની લૂંટફાટના રાજ્ય કરતાં જ સારું કહ્યું છે. પ્રાચીન રાજ્યો સાથે અથવા મોગલ રાજ્ય સાથે પણ અંગ્રેજના રાજ્યની સરખામણી એ કાવ્યમાં નથી. અને અંગ્રેજ રાજ્યનાં એ કાવ્યમાં અમર્યાદ વખાણુ છે તે તો અંગ્રેજ લોકોએ દેશમાં તે વખતે ફેલાવેલા વિચારો અને કેળવણીનું પરિણામ છે.

કર્ણાશ્વર દલપતરામની કવિતા

હવે આપણે દલપતરામની કવિતાનો વિચાર કરીએ. તેમની કવિતાની થોડી પરીક્ષા કરવા સારુ તેને ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી નાંખીશું. તેમની કવિતામાં ધણી તો એવી છે, કે જે અમુક પ્રસંગ ઉપર એટલે કાંઈ સંસ્થાની સ્થાપના વખતે, કે કાંઈને ત્યાં લખના પ્રસંગે રચાયેલી હોય; અથવા તો અમુક વિષય ઉપર

કવિતા રચી આપો, તો આટલું ઇનામ મળશે એવી કાઈની ફરમાસથી રચાયેલી હોય, આવી તમામ કવિતાઓને આપણે એક વિભાગમાં ગણીશું. સ્વભાવિક રીતે જ આવી પ્રાસંગિક અને ફરમાસુ કવિતાઓ સારી કાવિત્રી ન હોય. તે પ્રસંગે કદાચ તે લોકોનાં મન રંજન કરી શકે.

દાખલા તરીકે આંખની દવા કરાવવા આઠ મહિના દલપતરામને મુંબઈમાં રહેવું પડ્યું ત્યારે લાડની વાડીમાં બિતરેલા. તેને આશિષ આપતાં કવિ કહે છે:—

વાસ કરી વસુમાસ વસ્યો,
તુજ પાસ અને મુજ આશ પમાડી;
સર્વ મનોરથ સિદ્ધ થયા,
મુજ નેત્ર તણી પણ પીડ મટાડી.
કામદુધા કહું કે તુજને કહું,
દલપતરુ તણું ઝુંડ કે ઝાડી;
આશિષ દે તુજને દલપત,
યજ્ઞે વડિ લાયક લાડની વાડી.

આ કવિતા તો તેમની આવા પ્રકારની કવિતામાં સારામાં સારી ગણી શકાય. પણ ડાક્ટર વાયલી સાહેબને માન આપવા સારુ સભા મળી તેમાં સભાની ફરમાસથી દલપતરામે નીચેની કવિતા બનાવીને ગાઈ સંભળાવી:—

તે આવી અમદાવાદમાં, બહુ મોટી કીરતિ મેળવી,
સુધરાઈ ખાતાં તે સુધાર્યા, ભાવથી દિલ ભેળવી;
તુજ હાથ અડતાં હડે વ્યાધિ, કાઈ રહે નહિ કાયલી,
આ શહેરના જન સહુ કહે, વાહ વાહ ડાક્ટર વાયલી.
વગેરે.

અથવા લંડનમાં ધી ઇમ્પીરિયલ ઇન્સ્ટીટ્યૂટની શાખા તરીકે ઓરિયેન્ટલ સ્ટડીની સ્કૂલ સ્થપાઈ તે વિષે કવિ કહે છે:—

સંગ્રહસ્થાનની એક શાખા વળી,
નેહની સાલ ચાતાંજ થાપી;
વિવિધ ભાષા ભણે દેશ પરદેશના,
એવી કૌલેજ પૂરી પ્રતાપી.
મેકસમ્યૂલર મહા પડિતે તે સમે,
કાધું ભાષણ અતિ અસરકારી;
દેવતાનો ગુરુ જેમ બૃહસ્પતિ,
શીખવે દેવને રીત સારી.

આવી આવી કવિતાઓ દલપતરામની ઘણી છે અને એમના વખતમાં લોકો એથી રીઝતા પણ હતા. પણ હવે તો લોકોની અભિરુચિમાં બહુ ફેર પડતો જાય છે. અને આવાં કાવ્યોથી લોકો પ્રસન્ન થાય તેમ નથી. દલપતરામની આવી કવિતાઓ હવે કોઈ વાંચવાનું નથી, એટલે તેનો વિચાર કરવો નકામો છે. ઓળખ પ્રકારની કવિતાઓ એવી છે, કે જેમાં શબ્દની ઝડઝમક, શબ્દોની અમુક આકારમાં ગોઠવણી, આમથી વાંચીએ તોપણ એક જ રીતે વંચાય અને અવળી વાંચીએ તોપણ એ જ શબ્દો આવે એવી છે. આ ચિત્રકાવ્યો કહેવાય છે. આમાં નાગપાશપ્રબંધ, કપાટપ્રબંધ, વૃક્ષપ્રબંધ, કેતકીપ્રબંધ એવા અનેક જાતના પ્રબંધો છે. શબ્દોને અમુક આકારમાં ગોઠવવા અને તેનો કાંઈક અર્થ નીકળે એમ કરવું એ જાતની ચતુરાઈ સિવાય આમાં કાંઈ નથી. વળી એ રચના સમજવા માટે પણ માથાકુટ કરવી પડે. તેમજ શબ્દાલંકારનાં આવાં કાવ્યો કે,

પરબા પરબાત પોરમાં, પરબાષાપર ભાવ લાવિયો,
પરબા પરબાસની તજી, પરબાર્યો અહીં કેમ આવિયો ?

પરભા નામના બ્રાહ્મણ વિદ્યાર્થીને તેના ગુરુએ કહેલું કે, આપણા જન્મમાનનો સંઘ પ્રભાસ જાય છે તેમની સાથે જશે તો દશપંદર રૂપિયા દક્ષિણાની પ્રાપ્તિ થશે. પણ પેલો પરભો તો પરભાતમાં પરભાષા—અંગ્રેજીનું લેસેન કરવા બેઠો. અને તેમાં વાર થઈ ખમ્મ એટલે પરભાસનો સંઘ તો જતો રહ્યો. એટલે ગુરુ આ પ્રશ્ન પૂછે છે. આમાં પરભા શબ્દનો અનુપ્રાસ ગમે તેમ કરીને વારંવાર મેળવ્યા સિવાય બીજો કશો ચમત્કાર નથી. તે જ પ્રમાણે

વાર વાર કરતાર સ્મર, શિર પર કર ધરનાર;
સાર સાર ભરનાર ઉર, પર હર પર દરકાર

આમાં એક એક અક્ષરને અંતરે ‘ર’ અક્ષર આવે છે તેથી વચમાં બધા ‘ર’ મૂક્યા હોય અને આગળપાછળ બીજા અક્ષરો ગોઠવ્યા હોય તો પણ બરાબર વાંચી શકાય એવો કપાટપ્રબંધ બને છે. આવા શબ્દના આળીશ બેલથી રીઝવા જેટલું ગુજરાત હવે બાળક નથી રહ્યું, અને દલપતરામની આ જાતની કવિતાઓ પણ ભુલાઈ જવાની.

સુબોધ આપવાની ખાતર, કુદરતનું વર્ણન કવિતામાં કરી લોકાનાં મન રંજન કરવા ખાતર તથા શુદ્ધ વિનોદની ખાતર રચેલી તેમની કવિતાઓનો આપણે ત્રીજો વિભાગ પાડીશું. જે—કે વચમાં કેટલાંક વર્ષો એવાં આવી ગયાં જેમાં વિદ્વાનોએ દલપતરામને કવિપદેથી ઉતારી પાડ્યા હતા અને તેને પરિણામે અત્યારે તેમની કવિતાઓ લોકોમાં કે વિદ્યાર્થીઓમાં બહુ વંચાતી નથી. પણ ફરી પાછી દલપતરામની કદર થવા માંડી હોય એમ દેખાય છે અને દલપતરામની આ ત્રીજા વિભાગની કવિતા સાહિત્યમાં ચિરકાળ ટકશે એવાં આશાજનક ચિહ્નો જણાય છે.

સાચી કવિતા રચવામાં કારણભૂત થનાર એક મોટા ગુણ દલપતરામમાં હતો. તે એ છે કે વિશ્વમાં સહુની સાથે તેમનો આત્મભાવ હતો. તેમનો એ આત્મભાવ અતિશય વિશાળ હતો અને તેથી જુદીજુદી કાટીના માણસોને શું જોઈએ એ તેઓ તરત પારખી શકતા. પોતાના કયા વિચારો કયા પ્રકારના લોક ઝીલી શકશે, કઈ કલ્પનાઓ કોને ગમશે એ તે બરાબર પારખી શકતા. અને તેથી નાના બાળકો કે મોટા માણસો, બહેનો કે અભણ સહુને રસ પડે તેવી કવિતા તેઓ લખી શકતા. પણ સહુની સાથે આત્મભાવ હોવા ઉપરાંત ઉચ્ચ પ્રકારની કવિતા માટે જે કળા અને કલ્પનાબળ જોઈએ તેનો દલપતરામમાં ઉત્કર્ષ ન હતો અને તે બિંબુપને લીધે તેમની સારામાં સારી કવિતા પણ બહુ ઉચ્ચ પ્રતિની બની નથી.* તેમની કવિતા લખવાનો

* શ્રી. કેશવલાલ ધ્રુવે આ પ્રસંગે બોલતાં જણાવ્યું હતું કે કવિ દલપતરામની કવિતાઓના ત્રણ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા કે પ્રાસંગિક, ચિત્રકાવ્ય, અને બોધક કવિતા. તેમાંથી પ્રાસંગિક કવિતા વિષે હું કંઈ કહેવા નથી ઇચ્છતો. ચિત્રકાવ્યને કાવ્યશાસ્ત્રમાં જ નિરૂપ્ય મળેલું છે. બોધક કાવ્યો વિષે મત સિત્તભિન્ન હોઈ શકે. આલંકારિકોએ જે નવ રસ કહ્યા છે એટલા જ રસ કંઈ કાવ્યમાં હોતા નથી. આલંકારિકોની કાવ્યની વ્યાખ્યા પ્રમાણે જે આપણે તપાસવા બેસીશું તો તે ચર્મીવાર એવું બનશે કે બહુ ઊંચી પ્રતિનાં કાવ્યો પણ એ વ્યાખ્યા પ્રમાણે કાવ્ય નહિ ગણી શકાય. પરંતુ રસ કોને કહેવા એ રસના અર્થ ઉપરથી આપણે નક્કી કરવું જોઈએ. અમુક પ્રકારના ભાવ કવિના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થઈ સ્થાયી રૂપ પકડે અને કવિ જે પોતાની કવિતા દ્વારા તેવા જ ભાવ વાચકના હૃદયમાં જગાડી શકે તો તે કાવ્યમાં રસ છે એમ માનવું જોઈએ, અને તે કાવ્ય ઉત્તમ પ્રતિનું ગણાય.

કેશવલાલભાઈનું કહેવું સાચું છે. ગમે તે રસ સ્થાયી હોય અને કાવ્યમાં તેજ જે દીપી નીકળતો હોય તો તે ઉચ્ચ પ્રતિનું કાવ્ય ગણાય. પણ જ્યાં બોધ એ જ મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય અને તે ઉત્કૃષ્ટ ભાષામાં મૂકેલો

પ્રવર્તક હેતુ આત્મતૃપ્તિ, પોતાના હૃદયના આનંદનો ન હતો પણ પરપ્રસન્નતાનો જ હતો. પણ પારકાને રાજી કરવાને લખનારા તેને રાજી કરવા માટે ગમે તેવી સામગ્રી તેને આપે છે એવું તે કદી કરતા નહિ. પારકાને રાજી કરીને છેવટે તો તેને બોધ જ આપવો એ ધ્રુવ ઉદ્દેશ ઉપરથી તેમનું નિશાન કદી ખરડું નથી. પરકીયા નાયિકા વિષે કવિતા રચી કાઢે તો મોટું ઇનામ આપવા એક સરદારે તેમને એક વખત કહેલું, ત્યારે તેમણે જે જવાબ આપેલો તે તેમની કવિતાનું લક્ષ્ય શું હતું એ ખરાખર ખતાવે છે. કવિએ જવાબ આપ્યો:

અણુભાવ્યું સંભારતાં, ઊપજે ઊલટી જંમ
વરણવતાં વ્યભિચાર પણ, ત્રાસે મુજ મન તેમ.

અનીતિમય વર્ણન પોતાની કલમમાંથી ઊતરે તેના કરતાં તો કલમ કાટી પડે એવું તે ઇચ્છતા.

તેમની કવિતાનું ધોરણ તેમના પોતાના જ શબ્દોમાં કહીશું:

બાળક પીએ તો તેને જ્ઞાનબળ બહુ વધે,
જુવાન પીએ તો જક ઊતરે જુવાનીનો,
વૃદ્ધ જે પીએ તો તેને હિંમત ને જોર વધે,
ઉપજાવે અંતરમાં રસ સોળે આનીનો.
સતીએ પીએ તો તેને સતનો મારગ સૂઝે,
સુધારસ સમ નારી મોટી અને નાનોનો,

હોવાથી તેમા રસની છટા આવતી હોય તો તેવી કવિતામાં કાવ્યની છટા છે એમ આપણે કહી શકીએ. તેને પ્રધાનતયા કાવ્ય ન ગણીએ. દલપતરામની બોધક કવિતા કાવ્ય નથી એમ હું નથી કહેવા માગતો, પણ તેમાં કાવ્યરસનું પ્રાધાન્ય નહિ હોવાથી અને ઠીકઠી પણ નહિ હોવાથી તેને હૃદય પ્રતિનું કાવ્ય ન કહેવાય એટલું જ મારું કહેવું છે.

વ્યાખ્યાતા

સુકવિતા કોઈને ન હોય અવગુણકારી,
દોષ ન દેખાય તેમાં જરીએ નાદાનીનો.

આ તેમનું ઉત્તમ કવિતાનું ધોરણ હતું. તેથી કિલકું

બાળક વાંચે તો તેની બુદ્ધિમાં ગિગાડ થાય,
જુવાન વાંચે તો તે જરૂર વહી જાય છે;
વૃદ્ધ જન વાંચે તો તે લાગે તેને વિષ જેવી,
થૂ થૂ કહી જે કવિતા ઉપર થૂંકાય છે.
ભગિનીઓ સાંભળતાં ભાર્મથી ભણાય નહિ,
લાજવાળા માણસો તો વાંચતાં લજાય છે;
કાણ એવી કવિતાને કહશે જે કવિતા છે,
કવિતા તો સૌને સુખકારક ગણાય છે.

આ જ ધોરણે આપણે તેમની કવિતાની પરીક્ષા કરવાની છે. ‘ભગિનીઓ! સાંભળતાં ભાર્મથી ભણાય નહિ’ તથા ‘લાજવાળા માણસો તો વાંચતાં લજાય છે’ એ ધોરણ આપણા થોકડામંધ નવલકથા લખનારાઓ, રદો નાટકો લખનારાઓ અને અશ્લીલ ગાયનના રાગડા તાણનારાઓ જરા વિચારે તો ફટસો લાભ થાય ?

આ ધોરણે જોઈશું તો ‘એક અડપલો છોકરો જીવે જેનું નામ’ વાળી કવિતા, અથવા ‘માખી બોલી મુખ થકી પ્યારા બચ્ચા પાસ’ વાળી કવિતા, અથવા ‘સુવાક્યથી સ્નેહ સદૈવ વાધે’ એ કવિતા, કે ‘શિલા શ્વાનની પૂંછડી સાથે બાધી’ એ કવિતા કે ‘પૂરી એક અંધેરી ને ગંડુરાજી’ એ કવિતા અને એવી તેમની અનેક કવિતાઓ અત્યારે આપણાં બાલકોને વાંચવા નથી મળતી એ શું ખેદજનક નથી ?

તેમની વિનોદની કવિતાઓ જુઓ.

ગિંટ કહે, આ સમામાં વાંકાં અંગવાળાં જૂડાં
જૂતળમાં પક્ષીઓ ને પશુઓ અપાર છે.
બગલાની ડોક વાંકી, પોપટની ચાંચ વાંકી,
કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે.
વારણની સૂંઢ વાંકી, વાઘના છે નખ વાંકા,
ભેંસને તો શિર વાંકા શીંગડાંનો ભાર છે.
સાંભળી શિયાળ બોલ્યો, દાખે દલપતરામ,
અન્યને તો એક વાંકું, આપને અઢાર છે.

અથવા

કેડેથી નમેલી ડાશી દેખીને જુવાન નર
કહે શું શોધ્યા છે ? કશી ચીજ અછતી રહી ?
કહે ડાશી બાળપણું ખખર વિના મેં ખાયું,
જુવાનીમાં દીવાની તારા જેવી ગતિ રહી;
છવાઈ જરાની છાયા, કાયાના વિખાયા બંધ,
ગાયા ન ગોવિંદરાયા માયામાં મતિ રહી;
જુકી જુકી ડોકો વાંકો રાખી દલપતરામ,
જોતી હું કરું છું જે જુવાની ક્યાં જતી રહી ?

કે

એક શરણાર્થવાળો સાત વર્ષ સુધી શાખી,
રાગ રાગણી વગાડવામાં વખણાણો છે;
એકને જ જન્યું એવી ટેક છેક રાખી એક
શેઠને રિઝાવી મોજ લેવાને મંડાણો છે.
કહે દલપત પછી બોલ્યો તે કંજૂસ શેઠ,
ગાયક નલાયક તું ફાગટ ફુલાણો છે;

પોણું છે તે બોલ્યું તેમાં કરી તેં શી કારીગરી ?
સાંબેલું બળવે તો હું બાણું કે તું શાણું છે.

આમાં વિનોદની સાથે જે ઉપદેશ રહેલો છે તેની જોડી અસર મોટી ઉમરના માણસો ઉપર પણ ન થાય એમ કાણુ કહી શકશે ?

તેમનાં દરેક કાવ્યમાં અર્થાનર્થ તથા ત્રાલાલાલ સમજાવવા ઉપરાંત બેડી કાવકી મશકરી જોવામાં આવશે. તેમના 'જનસ્વભાવ વિષે' ના કાવ્યોમાં જુદીજુદી કામોના સ્વભાવ તથા ગુણુ વર્ણવીને જનસમાજના પોતાના બારીક નિરીક્ષણુ તથા જોડા પરિચયનું આપણને કવિએ ભાન કરાવ્યું છે. 'કાર્મસવિલાસ'માં પોતાના જમાનામાં કવિઓની શૈલી કેવી હતી તે દર્શાવ્યું છે. 'હુન્નરખાનની ચડાઈ' માં દેશની આર્થિક સ્થિતિનો ખ્યાલ ઝડઝમકવાળી અને વાચકને પ્રોત્સાહિત કરે એવી ભાષામાં, 'વેનચરિત્ર' માં જૂનું વસ્તુ લઈને જુના વખતની પ્રત્યક્ષિત દેશીઓમાં નવા વિચારો દર્શાવ્યા છે. 'મિથ્યાભિમાન નાટક' માં બેડી મશકરીઓ દ્વારા કવિ પોતાનું લક્ષ્ય આખાદ સાધે છે. 'કાર્મસ-વિરહ' માં શોકાર્ત હૃદયમાંથી નીકળતી વાણી મિત્રપ્રેમની પરાકાષ્ટા બતાવે છે.

દલપતરામની કવિતાનો બીજો ગુણુ એમનો શબ્દ ઉપરનો અદ્ભૂત કાણુ છે. એમનો શબ્દભંડાર બહુ મોટો હતો અને તેથી જ સહુને સમજાય એવી ભાષામાં પોતાને કહેવાનું બધું તે કહી શકતા. વળી મોટા શબ્દભંડારને લીધે તથા પિંગળના પાકા જ્ઞાનને લીધે તેમની કવિતામાં હંદોભગ કે ચતિભંગ બોળી કાઢવો બહુ કઠણ પડે છે. તેમની વાણી પાણીના રેલાની માફક

વહી જાય છે. ત્રાસ મેળવવા સારુ તેમને મહેનત કરવી પડતી હોય એવું દેખાતું નથી. પેલું તેમનું સુંદર ઘોળ:-

રામ લક્ષ્મણ વનમાં સિધાવતાં,
સતી સીતાને આવતાં સાથ,
કહે રઘુનાથ, પધારો પિયર ભણી.

અને સીતાનો જવાબ

એવું સાંભળીને સીતાજી કહે,
સુણા સુંદર શ્યામ સુગ્ગણ,
પ્યારા મારા પ્રાણ, સાથે રાખો રનેહથી.

એમાં સાથ અને નાથ તથા સુગ્ગણ અને પ્રાણના સ્વાભાવિક ત્રાસ જાણે અનાયાસે મળી જ જાય છે, તેથી જે ખૂબી આવી છે તે મનોહર છે. શબ્દ ઉપરના અદ્ભુત કાણુને લીધે શબ્દ-ચાતુરીના વિનોદ પણ તે ધણા કરાવી શકતા. સાંભળો:-

મેલો ઘેલો પેલો જુઓ આગ ખિતમાં ઊભેલો,
ગાદડે ગૂથેલો એવો આવે હનુમાનજી;
કાળા હાથ દારવાળા દાદી મોઢું દીસે કાળું
પાઘડીનો પલ્લો પૂંઠે પૂંછડા સમાનજી.
લોહ નામાનાસ કરે ત્રાસ પામી તેને હામે,
એને નાવે આંચ જેના રામજી જમાનજી.
ઠેકા હામ હામ આગ લગાડીને આવો ખસે,
હશે હનુમાનજી કે મુલ્તાં સુલેમાનજી?

અથવા પારસીઓએ ગુજરાતી ભાષા બગાડી તે વિષે:-

ચૌટામાં લૂટાળી મહારાણી ગુજરાતી વાણી
લૂંટી અલંકાર ફૂટી કીધી ગુનેગાર શી

પગેરું ચલાવ્યું તે તો ચાલતાં મુંબઈમાં પેહું

અને ત્યાં તપાસતાં તો પકડાયા પારસી.*

આમાં પ્રાસની સરળતાને લીધે જ ચમત્કૃતિ આવી છે.

દલપતરામની કૃતેહનું ત્રીજું કારણ એ ગણી શકાય કે, એમણે સાહિત્યનો પ્રાચીન વારસો ખરાબર જાળવ્યો હતો અને તેનો ઠીક ઉપયોગ કર્યો હતો. એમણે જૂનાં પદોના રાગ, ગરબીઓના લાળ વગેરેનો બહુ સરસ ઉપયોગ કર્યો છે. તેમાં નવા વિચારો દર્શાવ્યા છે પણ બાહ્ય સ્વરૂપ જૂનું છે. તેમનું:-

ચેત તો ચેતાવું તને રે પામર પ્રાણી

એ ભજન દલપતરામનું છે એમ ન કહું હોય તો આપણે જાણી પણ ન શકીએ.

વિધવાવિવાહ જેવા નવા પ્રશ્નની ચર્ચા કરવા સારુ વેન રાજનું ચરિત્ર કવિ દલપતરામે પસંદ કર્યું તે પ્રાચીન વસ્તુનો આબાદ ઉપયોગ કરી લેવાની તેમની શક્તિનો અદ્ભુત નમૂનો છે.

જૂના સાહિત્યના વારસાનો ઠીક ઉપયોગ ગુજરાતના નવા લેખકોમાંથી કોઈએ કર્યો હોય તો તે પદમાં દલપતરામ, તથા તેમના પુત્ર કવિ નાનાલાલ અને ગદ્યમાં આપણા સમર્થ સાક્ષર શ્રી. કેશવલાલ ધ્રુવ છે. પિતાના કરતાં પણ પુત્ર વિશેષ સફળતાથી આ વારસાનો ઉપયોગ કર્યો છે. નાનાલાલની કવિતામાં એમના નાના નાના રસોનું સ્થાન બહુ ઊંચું છે, અને જૂના સાહિત્યનું હાઈ તેઓ ઝીંઝી રાખ્યા છે તેથી જ તેમાં આટલા સફળ તેઓ થયા છે, એમ હું માનું છું.

* પારસીઓએ ગુજરાતી ભાષા બગાડી એવો જે દલપતરામનો આરોપ છે તે સાથે સંમતિ દર્શાવવા આ કડી અહીં આપી નથી. એ માત્ર પ્રાસાનુપ્રાસના ઉદાહરણ તરીકે જ આપી છે. શ્રી. મલખારી, શ્રી. ખખરદાર જેવા પ્રસિદ્ધ લેખકોએ તથા બીજા અનેક પારસી અભ્યાસકોએ કવિ દલપતરામનો આ આરોપ ખોટો પાડ્યો છે.

દલપતરામની કવિતાની પરીક્ષાને ઉપસંહાર આપણા ચતુર પરીક્ષક નવલરામભાઈના કરતાં સારા શબ્દોમાં થઈ શકે એમ નથી.

“દલપતરામની કવિતા શાંત બુદ્ધિની, વ્યવહારમાં કુશળ, ચતુરાઈભરી અને સભારંજની છે. એ નવે રસમાં પ્રસંગોપાત્ત વિચરે છે. પણ તે શાંતિ અને વિવેકની સાથે; વ્યવહારની મર્યાદા એ જ આ કવિતામાં રચના સંભવાસંભવની મર્યાદા છે. કાંઈ પણ રસની મસ્તી એ આ કવિને મન ગાંડાઈ છે, સંસારનું શાંત બુદ્ધિથી અવલોકન કરવું અને તેમાંથી વ્યવહારોપયોગી બોધ લેવો એ દલપતશૈલીને સહુથી વધારે સ્થિર છે. એ શૈલી જતે દર્દથી મુક્ત હોવાને લીધે બે ઘડી નવરાશની વેળાએ વિનોદ કરવો એમાં જ મોટું સુખ માણે છે. કાવકું હાસ્ય (humour) મમણાં કટાક્ષ (wit), વાણીની મીઠાશ અને રચનામાં વિવિધ પ્રકારનાં આતુર્ય, એ વડે દલપતશૈલીનાં શાંત અને સુબોધક વર્ણનો જગજગી રહ્યાં છે. દલપતરામની ચોટ સદા સભાના મન-રંજન કરવા ઉપર જ રહેલી હોય છે અને તેમાં તે ખરાખર ફૂટેલ પામે છે, કેમકે શ્રોતાના મનમાં ઊતરીને તેને કેમ લાગે છે એ જોવાની શક્તિ આ કવિતામાં છે.”

આપણા નવીન યુગના સાહિત્યના બે મોટા કવિઓ દલપતરામ અને નર્મદાશંકર એ બેમાંથી કાણ મોટો એ વિષે એટલી બધી ચર્ચા થયેલી છે કે તે સંબંધ કાંઈ બોલ્યા વિના કવિ દલપતરામ વિષેનો લેખ પૂરો ગણી શકાય જ નહિ મને લાગે છે કે બે કવિઓમાં કાણ મોટો અને કાણ નાનો એવી ચર્ચા કરવી એ જ યોગ્ય નથી. જન્મેની કેળવણી, સ્વભાવ, સંજોગો અને કાર્યપદ્ધતિ બુદ્ધાં જ હતાં. નર્મદાશંકરને અંગ્રેજોનો રંગ લાગેલો હતો, સ્વતંત્ર સ્વભાવની મસ્તી એમના મગજમાં ધૂમી

રહી હતી, મુંબઈમાં સ્વતંત્ર રીતે રહેતા હતા અને સુધારામાં ઉચ્છેદક વૃત્તિ તેમને પ્રિય હતી. દલપતરામને જૂની જ કળવણી મળેલી હતી. અંગ્રેજીના સંસ્કાર કાંઈ મળ્યા હોય તો ભલા કાર્પસ મારફત જ. તેમનો સ્વભાવ નરમ હતો અને કાર્પસની છાયામાં જ તે કામ કરતા. નર્મદાશંકરના મનમાં એકદમ અને એકલે હાથે દેશને સુધારી નાંખવાનું હતું. એટલે તેમણે આગળપાછળનો વિચાર કર્યા વિના ‘વા હોમ કરીને પડો, કંતેહ છે આગે’ કહી દેશને પડકાર્યો, તથા ‘ડમલું ભર્યું કે ના દહવું, ના જહવું’ કહીને શૂર ચડાવ્યું. ત્યારે દલપતરામે પરિસ્થિતિને કદી વિસ્તારી જ નથી. તેમણે તો ‘ધીરે ધીરે સુધારાનો સાર’ સમજાવ્યો છે. નર્મદની રંગે રંગમાં વીરતા ભરેલી હતી અને તેથી તેણે ચૂરવીરનાં લક્ષણો ગાયાં. ત્યારે દલપત કદી હાપણને માર્ગેથી ચલ્યા જ નથી. તેણે શાંતિ અને વિવેકભર્યો બોધ આપ્યો છે. દેશને વીરતા અને હાપણ બેયની જરૂર હતી. બંનેએ પોતપોતાનું કામ પૂરી સફળતાથી કર્યું છે એટલે એ બેમાંથી કાણુ મોટો અને કાણુ નાનો એ તુલના કરવાનું છોડી દઈ ‘ઓખાહરણ’માં બ્રહ્માએ જેમ વિષ્ણુ અને શંકર બંનેની સ્તુતિ કરી છે કે-

જે જે વેંકુઠરાય નમો નમો

જે જે પતિ કૈલાસ રે નમો નમો

તેમ આપણે પણ ગાઈએ કે,

જે જે નર્મદ વીર નમો નમો

જે જે દલપત ધીર નમો નમો.

અભ્યાસસામગ્રી

હલપતરામની કૃતિઓ

હલપતરામ કાવ્ય ભાગ-૧	(કાવ્ય)	૧૮૭૮
તેમાં અન્ય કાવ્યો સાથે નીચેનાં કાવ્યો પણ છપાયાં છે.		
હંસકાવ્યશતક		૧૮૬૫
શેરના સ્વપનાની ગરબીઓ		૧૮૬૫
કચ્છ ગરબાવળી		૧૮૮૦
હલપતકાવ્ય ભાગ-૨	(કાવ્ય)	
તેમાં અન્ય કાવ્યો સાથે નીચેનાં કાવ્યો પણ છપાયાં છે.		
અંગ ઉધારનો ઝઘડો		૧૮૪૮
હુન્નરખાનની ચઢાઈ		૧૮૫૦
બદવાસ્થળી		૧૮૫૧
સંપલક્ષ્મી સંવાદ		૧૮૫૧
રાજવિદ્યાભ્યાસ		૧૮૫૩
હોપવાચનમાળાનાં કાવ્યો		૧૮૫૯
વેનચરિત્ર		૧૮૬૮
કાર્યસ વિલાસ		૧૭૭૦
માંગલિક ગીતાવલી		૧૮૮૧
શ્રવણાખ્યાન	(હિંદુસ્થાની કવિતા)	૧૮૬૮
હલપત સતસર્ક	(૭૦૦ દોહરા)	૧૮૮૫
ભૂત નિબંધ		૧૮૪૯
જ્ઞાતિ નિબંધ		૧૮૫૧
લક્ષ્મી નાટક		૧૮૫૩
પુનરવિવાહ પ્રબંધ	(નિબંધ)	૧૮૫૩
સ્ત્રીસંભાષણ	(સંવાદ)	૧૮૫૩
ખાળવિવાહ નિબંધ		૧૮૬૪
કાવ્યદોહન ગ્રંથ-૧	(સંપાદન)	૧૮૬૦

કાવ્યદોહન ગ્રંથ-૨	(સંપાદન)	૧૮૬૩
કામિયાગર ચરિત્ર	(નિબંધ)	૧૮૬૯
તાકિકબોધ	(વાર્તા)	૧૮૭૦
મિથ્યાભમાન નાટક		૧૮૭૦
દૈવસ દર્પણ	(નિબંધ)	૧૮૭૩
રત્નમાળ	(ઇતિહાસ)	૧૯૦૪
ગુજરાતી પિંગળ		

દલપતરામ વિષે

લેખક

પુસ્તક

નર્મદાશંકર કવિ	મારી હકીકત
નવલરામ	નવલગ્રંથાવલિ
મણિલાલ નબુભાઈ	સુદર્શન ગદ્યાવલિ (કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ સી. આઈ. ઈ.)
નરસિંહરાવ ભોળાનાથ	સ્મરણમુકુર (સ્વ. કવિ દલપતરામ અને સ્વ. કવિ નર્મદ)
કાશીશંકર મૂળશંકર દવે	દલપતરામ (સયાજી સાહિત્ય-માળા, વડોદરા)
બટુભાઈ ઉમરવાડિયા	કીર્તિદાને કમળના પત્રો (ક. દ. ડા)
લીલાવતી મુનશી	રેખાચિત્રો (કવિ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ)
વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી	વિવેચના (ક. દ. ડા)
નહાનાલાલ દલપતરામ કવિ	કવીશ્વર દલપતરામ
વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ	સાહિત્ય સમીક્ષા (દલપતરામની છબી)
હીરાલાલ પારેખ	અર્વાચીન ગુજરાતનું રેખાદર્શન
„	ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીનો ઇતિહાસ
નવલરામ ત્રિવેદી	સમાજસુધારાનું રેખાદર્શન

નર્મદાશંકરનું જાહેર જીવન

વ્યાખ્યાતા:-

શ્રી. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી

નર્મદાશંકરનું જીવનચરિત્ર અપ્રસિદ્ધ નથી. તેના પિતા સૂરતના વડનગરા નાગર બ્રાહ્મણ હતા. તેઓ પણ ગુજરાતના અર્વાચીન વિકાસની સાથે એક રીતે સંબંધ ધરાવનારા હતા. તેઓ લલિયાનો બંધો કરતા. આપણા દેશમાં સરકારે કેળવણી આપવાની શરૂઆત કરી ત્યારે મુંબઈમાં એક શિલાછાપનું છાપખાનું રાખી તેમાં ચોપડીઓ છપાવવામાં આવતી, અને આ છાપખાનામાં લખવાનું કામ લાલશંકર દવે કરતા. એટલે લાલશંકર દવેના હાથનાં લખેલાં પુસ્તકોથી આપણા દેશમાં કેળવણીનું બીજ રોપાયું છે એમ કહી શકાય. તેજ લાલશંકર દવેના દીકરા નર્મદાશંકરે પોતાની સ્વશક્તિથી લખેલાં પુસ્તકોથી ગુજરાતી સાહિત્યની અને ગુજરાતના જનમંડળની અનન્ય અને અપૂર્વ સેવા કરી.

આમ આપણા સાહિત્યના ઇતિહાસની સાથે નર્મદાશંકરનો સંબંધ પેઢીઉતાર છે. નર્મદાશંકર મુંબઈમાં જ ઊછર્યા હતા. નાનપણમાં તેઓ બહુ શાણી અને ઠાવકી પ્રકૃતિના હતા. અભ્યાસ-કાલમાં પણ રમતમમતથી તે દૂર રહેતા અને બાલ્યમાંથી જ બુદ્ધિચમત્કાર તો તેમનામાં જણાયો જ હતો. કોલેજની પ્રવેશક પરીક્ષા પાસ કરી તેઓ કોલેજમાં દાખલ થયા. પણ આઠ માસ પછી કોલેજ છોડવી પડી. તેમના પિતાની આજ્ઞાથી નર્મદાશંકરે સૂરત જઈ ધર માંડ્યું. અને એક નાની સરખી નોકરી સ્વીકારી. વિદ્યાભ્યાસની અવસ્થામાં નર્મદાશંકરે વિદ્યાગુરુઓનું મન સારી રીતે સંપાદન કર્યું હતું.

મુંબઈની હવા, નવા કળવણીનો આંજ નાખતો પ્રકાશ, સત્ત્વવાળું મન, અને યૌવનનું સામીપ્ય એ ચારે તત્ત્વો આ વખતે નર્મદાશંકરમાં એકઠાં થયા હતાં. અને તેના સંયુક્ત બળે તેની મનોવૃત્તિઓ અનેક દિશાઓમાં ઉછાળા મારતી હોય એમ જણાય છે. સૂરત જઈ ધર માંડે અને કંઈક ઠેકાણે પડે તેવા હેતુથી પિતાએ એમને સૂરત મોકલ્યા, પણ દૈવયોગે તેમનો ગૃહસ્થાશ્રમ એ વયમાં જ આટોપાયો. સૂરત જવાનું અને નોકરી કરવાનું મુખ્ય પ્રયોજન આવી રીતે નષ્ટ થવાથી નર્મદાશંકર પાછા મુંબઈમાં આવ્યા.

નર્મદાશંકરને નવા જમાનાનો રાગ ખરાબર લાગ્યો હતો. નિબંધો લખવા, મંડળીઓ સ્થાપવી, તેમાં ભાષણો આપવાં અપાવવાં વગેરે ઊંચી આકાંક્ષાવાળા અને જનસમાજને ફાયદો કરનારાં કૃત્યો શરૂ થઈ ગયાં હતાં. ‘વિદ્વાન દાખલ પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો’ ઉત્તેજક અભિલાષ તેમનામાં ઉત્પન્ન થઈ ચૂક્યો હતો. સૂરતમાં હતા તે દરમિયાન કવિ દલપતરામનું નામ અને તેમની કવિતાનું કાંઈક શ્રવણ થતું. મુંબઈમાં આવ્યા પછી કોલેજમાં

દાખલ થયા પણ મન મનોરથ કરવામાં જ ગૂંથાતું રહેતું. “બલકા-દાર હોદો મેળવી કે મહાવિદ્યા ભણી કે સુધારાનાં કામ કરી કોઈ પ્રકારે હું દુનિયામાં નામાંકિત શી રીતે થાઉં તેની જ તુલના અને બુદ્ધિઓ રાતદિવસ ઊઠ્યાં કરતા હતા.” આ જ અરસામાં નર્મદાશંકરને ‘કવિ’ થવાનો પણ અભિલાષ થયો. ધીરો ભગતનાં પદોથી કવિતાનો અભ્યાસ આરંભાયો હતો. તે ઉપરથી તેવાં પદો બનાવવાનું મન થયું. એક બે બનાવ્યાં. ‘આવી રીતે કવિતા બનાવવાનો અભ્યાસ રાખ્યાથી મન ઠરીને ઠામ થાય’ એવી ગણતરી કરી કવિતા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. અને આખરે “ભણવું કમાવું અને બૈરી કરવી એ બધું આનંદને માટે છે તે મને જરૂર પદો બનાવવાથી જ આનંદ થાય છે તારે હું તો એ જ કામ કરીશ. શેર જીવાર તો મળી રહેશે.”—એ મહાન નિશ્ચય સાથે નર્મદાશંકરે પોતાનું કવિજીવન શરૂ કર્યું.

‘શેર જીવાર તો મળી રહેશે’ એ કેવી શ્રદ્ધા ! ધનનો વૈરાગ્ય એ મોટાઈ કમાવાનું પહેલું પગથિયું છે. હોદાનો અભિલાષ છોડી દઈ નર્મદાશંકરે ‘કવિ’ થઈને પ્રસિદ્ધિ મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો. તે પછી ‘કવિ’ની સામગ્રી સંપાદન કરવામાં કેટલોક કાળ સ્વાભાવિક રીતે ગયો. સંસ્કૃત વ્યાકરણ, હંદઃશાસ્ત્ર, અલંકારશાસ્ત્ર, વગેરે સર્વ સિદ્ધ ક્યાં વિના ‘કવિ’ પદ ધારણ કરવું એ નર્મદાશંકરને ઠીક ન લાગ્યું. આ બધું સંપાદન કરવામાં કેટલી ખંત અને કેટલી નમનતાઈ કવિને વાપરવી પડી હશે તેનો એક દાખલો નવલ્લરામે નોંધી રાખ્યો છે. પિંગળની શોધ કરતાં કોઈ ઠેકાણે પિંગળ જડે નહિ. અને પિંગળપાઠ પઢ્યા વિના કવિતા શી ? આખરે સૂરતમાં પિંગળ તો નહિ પણ પિંગળની ગરજ સારે તેવા એક ગ્રંથનો પત્તો લાગ્યો. ગ્રંથ એક કડિયાના કબજામાં હતો. પણ તે બાઈએ નર્મદાશંકરને ઉતારવા સારુ તે ગ્રંથ ઘેર લઈ જવાની સાફ ના

પાડી. એટલે સવારના પહોરમાં, લઈ ખડિયો કલમ ને કાગળ, મુંબઈની કોલેજનો એક વિદ્યાર્થી, ન્યાતે નાગર બ્રાહ્મણ, નર્મદાશંકર લાલશંકર કડિયા મહાજનને ઘેર જાય અને અને તેટલું છંદરચના-વળીમાંથી ઉતારી લાવે. એક બીજાને ત્યાં વળી ચિત્રકાવ્યો હતાં તેને માટે પણ નર્મદને એવી જ મહેનત પડી. ચિતારા પાસે સવારે ચિતરાવે અને પછી એમાં અક્ષરો યોગ્ય સ્થાને પૂરીને તે કાવ્યો પાછાં તરત પહોંચાડી દે. આ પ્રમાણે નર્મદાશંકરે છંદ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. અને રસ અલંકારના ગ્રંથોનો પણ તેવી જ રીતે પરિચય કર્યો. બધી સામગ્રી સંપાદન કર્યા પછી સને ૧૮૫૮ ના નવેમ્બર માસમાં નોકરીનું રાજીનામું આપી નર્મદાશંકરે શારદા-સેવનમાં કાલ નિર્ગમન કરવાનું કઠિન વ્રત લીધું. આ વખતે નર્મદનું વય ૨૪ વર્ષનું હતું.

નર્મદાશંકરના જીવનચરિતનું એક પ્રકરણ અને મુખ્ય પ્રકરણ અહીં સમાપ્ત થયું. આ પછીનું તેમનું જીવનવૃત્ત તેમના ગ્રંથોમાંથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. પણ તેમના ગ્રંથો ઉપર આવતા પહેલાં ‘કવિ’ થવાનો ઉચ્ચાભિલાષ, અને તેને માટે સામગ્રી સંપાદન કરવામાં વાપરેલી ગિંચી ખંતઃ એ બે વાત ઉપર જરા ટકવાનું મન સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. ‘Earnestness’ એટલે કે ખરાપણું, સત્યનિષ્ઠા એ મોટાઈનું પ્રથમ લક્ષણ છે. તે આટલા ઉપરથી નર્મદાશંકરમાં આપણે જોયું. યૌવનના આરંભમાં આપણું મન દરેક બાબતની છાપ લેવા બહુ તૈયાર હોય છે, અને તે વખતે જે અભિલાષો આપણા ઉપર અમલ ભોગવે છે તેનાથી જ આપણું જીવન બહુધા ધડાય છે. આપણે સારી પેઠે જાણીએ છીએ કે તે કાળના નર્મદથી ઓછી વિદ્યા અને શક્તિવાળા કેટલાક માણસો મોટા હોદ્દા ઉપર ચડેલા છે અને ઘણું ધન સંપાદન કરી શક્યા છે. તે કાળે નર્મદે પણ એવો અભિલાષ રાખ્યો હતો તો તે સિદ્ધ કરવામાં

ઈજ શ્રમ કરવો ન પડત. કોઈ સરકારી નોકરીમાં દાખલ થયા તો વખત જતો અનાયાસે હોદ્દો, માન, આખર વગેરે સર્વ નતનો જીવનને મીઠું કરનારો વૈભવ નર્મદાશંકરને પ્રાપ્ત થાત. પણ જો સઘળો અવકાશ છોડી 'શેર જીવાર'થી સંતોષ માની કવિતામાં 'આખું' જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય, તે પછી તે મારુ યોગ્ય મામત્રી સંપાદન કરવા પાછળ આવી જત, અને આખરે નોકરીનું જીનામું આપી પૂર્વના નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવાનું બળા! એ બધામાં મોટામોટા તત્ત્વો જ નર્મદાશંકરમાં પ્રકટ થતા હતા એમ માપણે હવે જોઈ શકીએ છીએ. આવા નિશ્ચયો કરવાનાં મન હજારોમાંથી કોઈક કરી શકે; અને નિશ્ચય થાય તો અમલમાં મૂકવા જેટલા વૈરાગ્ય અને બળવાળા પણ કોઈક જ. એ જન-વલાવની વસ્તુસ્થિતિ ઉપર જ્યારે બરાબર ધ્યાન આપીશું ત્યારે સાતીસ વર્ષની ઉંમરના એક જીવાનના માનસિક બળની માત્રા ઉપર માપણું ધ્યાન ખેંચાયા વિના રહેશે નહિ. મુંબઈમાં નિવાસ અને લમની અનન્ય ઉપાસના—એ એ મુખ્ય બિનાઓ સિદ્ધ થઈ.

આજથી નર્મદ 'કવિ', લેખક અને પ્રગ્નને ઉપાંશ કરનાર તરીકે સિદ્ધ થયો. આ સ્વાંગ તેણે કેવી રીતે પાર પાડ્યો તે અગ્નિપ્રયુગથી. મુંબઈમાં હજી સુધી 'કવિ' એ શબ્દ નર્મદાશંકરનો જ બોધક નહોતો. આટલા ઉપરથી 'કવિ' જનમંડળની હૃદયગુદામાં કેવા પ્રવળ તિથોષ પાડી શક્યા છે એ સહજ સમજાશે. નજરે જોનાર હે છે કે કવિને જોવા માટે લોકો શેરીએ શેરીએ એકઠા થતા. કવિ ભ્રમ પ્રસંગે સૂરત ગયા હોય ત્યાંથી પાછા ફરે ત્યારે બંદર ઉપર મને લેવા માટે દશ હજાર માણસ સામું જાય! આમ 'કવિ' વળ પોતાની શક્તિથી પોતાની પાછળ ભકતોનું એક મોટું ડળ એકઠું કરવા સમર્થ થયા. અને હજી પણ કવિના નામની જોઈ ગગળા થઈ જનાર, કવિના રસનો પ્રત્યક્ષ સ્વાદ ચાખનાર

તેમના ભક્તો હયાત છે. કલમથી પ્રસિદ્ધ થવાનો તેમનો મનોરથ સર્વ રીતે સફળ થયો. તે સફળતા તે હલકી લોકપ્રિયતા માત્ર જ નહિ, લેખક અને શારદાના ઉપાસક તરીકે ગુજરાતી ભાષાની તેમણે અદ્વિતીય સેવા બજાવી. ગુજરાતી ભાષાના પ્રથમ કાશ્ચકર્તા તરીકે તેમ જ ગુજરાતી ભાષાના અર્વાચીન ગદ્યના પ્રથમ પ્રણેતા તરીકે નર્મદાશંકરની કીર્તિ જ્યાં સુધી ઇતિહાસ રહેશે ત્યાં સુધી કાયમ રહેશે. તેમનાં પદો પણ ગુજરસાહિત્યમંડળમાં તેમને ઊંચું સ્થાન આપે છે.

પૈસા મેળવે કવિનું જીવન અંતમાં અનેક કારણોને લીધે દુઃખી થયું એ વાત પણ સહુ જાણે છે. છેવટે નોકરી કદી ન કરવી એ તેક મિત્રોની આજીજીથી એમને છોડવો પડ્યો. જે દિવસે કાલ્યાદેવી રોડ ઉપરની પોતાની ઓરડીમાં કવિ ગોકલદાસ તેજ-પાલના ધર્મખાતાના સેક્રેટરીની જગાનો અખત્યાર લેવા ગયા તે વખતનો દેખાવ એક નજરે જોનાર પાસેથી આટલે વર્ષે આ લેખકે સાંભળ્યો છે. કહેનાર અને સાંભળનાર બન્નેનાં હૃદય ભરાય આવ્યાં. કેવળ વિધિને વશ થઈ કવિને આખરે નોકરી સ્વીકારવી પડી. સર્વ જાણે છે કે આ વખતનો કવિ, તે 'કવિ' થવાની અભિલાષાવાળો જીવાન ઉત્સાહવાળો, કંઈ કામ કરવાને ટમટમી રહેલા ઉમંગવાળો કાન્તદર્શી 'કવિ' નહોતો, પણ અનુભવથી ધીરો થડેલો વિપત્તિએ પરમાત્મામાં શ્રદ્ધાવાળો કરેલો, પ્રાચીન વિદ્યાના વિશેષ પરિચયે દેખતો કરેલો, પ્રવૃત્તિમાર્ગને ગૌણ માની નિવૃત્તિ માર્ગને શરણ થયેલો, સુરતનો નાગર બ્રાહ્મણ નર્મદાશંકર લાલ-શંકર હવે હતો.

કવિ પોતે કહી ગયા છે: સને ૧૮૫૬ જે અરસામાં એમણે કલમ માત્રથી નિર્વાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો તે વખતથી તેઓ 'સંસ્કારી' સુધારક થયા. એટલે એમનું કવિજીવન એમના સુધારક

જીવન સાથે જ શરૂ થયું એમ કહી શકાય. કવિતાદ્વારા એમણે સુધારાના વિષયોના બહુ અસરકારક ઉપદેશો કર્યા. અને તે કવિતામાં દેખાતી કવિના આત્માની સત્યનિષ્ઠાથી સુધારાના મુંબઈમાં તેઓ મુંબઈના જનમંડળ ઉપર સંગીન સંસ્કાર પાડી શક્યા. થોડાં વર્ષના ગાળામાં વૈધવ્યચિત્ર, દિંદુઓની પડતી વગેરે સુધારા સારુ પ્રોત્સાહન કરે એવાં આપણા જનસમાજનાં દયાજનક ચિત્રો એમણે પ્રસિદ્ધ કર્યા અને એ કાવ્યગ્રન્થોને 'સુધારાનું આઈબલ' એવું કોઈકવાર નામ આપવા સુધી પણ મિત્રમંડળમાં હિંમત ધરતા. તાત્પર્ય કે પોતાની આ કૃતિઓથી કવિ પૂર્ણ સંતોષ પામ્યા હતા, પોતે પોતાને કૃતકૃત્ય માનતા હતા, અને નવલરામભાઈ કહે છે કે 'આ વખતનો કવિના જીવનનો કીર્તિરંગ ન્યારો જ હતો.'

'દિંદુઓની પડતી' તેમણે સને ૧૮૬૪માં લખી. 'નર્મદાશંકર' સને ૧૮૬૫માં બહાર પડ્યું. તે પછી કવિ 'નર્મદાશંકર' કરવામાં રોકાયા. તે દરમિયાન તેમના વિચારો ધીમેધીમે બદલાતા ગયા, અને પરિણામ એવું આવ્યું કે 'સુધારાના આઈબલ'નો તખ્તનાર કવિ 'ધર્મવિચાર'માં પ્રાચીન ધર્મનો ચુસ્ત ઉપાસક અને આવેશવાન ઉપદેશક થયો. આ વિચારસંક્રમણ, વૃદ્ધાવસ્થા કે મરણસાંનિધ્યનું ચિહ્ન ન હતું એમ રા. નવલરામ પોતાના જ્ઞાનથી નિઃસંકેત કહે છે. અને તે કાલનું તથા નર્મદાની પ્રવૃત્તિના પ્રવાહનું દર્શન કરતાં આપણને પણ તે વિચારસંક્રમણ સ્વાભાવિક લાગશે, તેના હૃદયના ખરાપણાની જ સાક્ષી પૂરશે, તથા સત્યશોધન અને સત્યસ્વીકાર કરવાના તેના ઉદાત્ત વ્રતનો પુરાવો આપશે.

'ધર્મવિચાર'માં નર્મદાશંકરે પોતાના વિચારસંક્રમણનાં કારણો સ્પષ્ટતાથી આપ્યાં છે. 'રાજ્યરંગ' લખવાના પ્રસંગે બુદ્ધાબુદ્ધ ઇતિહાસ જોતાં એની દૃષ્ટિમર્યાદાનો વિસ્તાર થયો, અને તેને નવું દૃષ્ટિબિંદુ મળ્યું અને તે પ્રકાશથી જોતાં સુધારાના વિચારો

ઉપરચોટિયા જણાયા, અને પ્રાચીન વિચારોમાં કવિ દૃઢ થયા એ વાત માનવા જેવી છે. નર્મદાશંકરનો એક મિત્ર આ નીચેના પ્રસંગને પણ વિચારસંક્રમણનો આરંભકાળ માને છે:—

“ કિસનદાસ—આવો કરીને નર્મદનો એક પરમ પ્રિય મિત્ર હતો, (જેને નર્મદે ‘ પ્રેમશૌર્ય ’ની કવિતા અર્પણ કરી આપણા સાહિત્યની સાથે લંમેશાં જોડ્યો છે.) તે કિસનદાસને ત્યાં એકવાર એક મિત્ર પંચાંગ આવ્યો જે વાંસળી બહુ સારી વગાડી જાણતો હતો. તેને નર્મદાશંકરને વાંસળી સભળાવવાની ઇચ્છા થઈ. એટલે તેમણે વાલકેશ્વર જેવી શાન્ત જગામાં એક બંગલામાં એક દિવસ એકદા થવાની ગોઠવણ કરી. વાંસળી બજાવવામાં આ માણસ એટલો બધો કુશળ હતો કે તેણે સર્વ શ્રોતાઓને તલ્લીન કરી નાખ્યા, અને એક કલાક સુધી નર્મદાશંકર પણ જાણે સમાધિઅસ્ત થઈ ગયા. આ અનુભવ પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની વાંસળી અને તેણે ગેખીજનોને ઉત્પન્ન કરેલો મોહ વગેરે વાતોમાં નર્મદાશંકરને સત્યના અંશે જણાવા માંડ્યા, અને તે વખતથી આપણા પ્રાચીન ધર્મ ઉપરથી, ધર્મની આખ્યાયિકાઓ ઉપરથી તેણે શંકાની ભુદ્ધિ છોડી દઈ શ્રદ્ધાની નજરથી અવલોકવા માંડ્યું. અને તે બધું જેમજેમ તેવી રીતે જોવાતું ગયું તેમતેમ તેને તે બધામાં નવાં નવાં સત્યો સમજાતાં ગયાં. ”

વાંસળીની વાતના ખરાપણા વિશે સંશય લાવવાનું કંઈ કારણ નથી. તેમ જ તે પ્રસંગે નર્મદના મનનું વલણ બદલાયું હોય એ પણ અસંભવિત નથી. ગમે તેમ હો પણ ધીમેધીમે જ તેના વિચારોનું આવું સંક્રમણ થયું હતું એટલું એનાં પુસ્તકો ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે. મનને શિક્ષણ આપનાર વિપત્તિ વગેરે દેખાવા માંડ્યાં હતાં, ‘ સુધારકો ’ લોકોને અપ્રિય છે તે વસ્તુ-સ્થિતિની પણ પ્રતીતિ થઈ હતી. ‘ સુધારકો ’ના અંતઃકરણના

ખરાપણા વિશે એનું મન શંકાવા પણ લાગ્યું હતું. અને આ બધી પરિસ્થિતિએ જગાડેલો વિચારપ્રવાહ પ્રાચીન સારણુ (channel) માં જતાં, સુધારાના 'બાઈબલ'ના પ્રણેતાને સનાતન સિદ્ધાન્તોનો વાસ્તવિક સ્વીકાર કરાવવા શક્તિવાન થયો અને જ્ઞાનમાર્ગનું શરણુ શોધી આપી 'કવિ' પાસે ગવરાવ્યું કે:—

ઘટ ઘટમાં તૂં રામ-ટેક.

રામ ઉપવનવે, રામ બચાવે,
મારે તે પણ રામ, રામ રામરે ઘટ ઘટ૦ ૧
રામ સુમતિ દે, રામ કીરતિ દે,
દે મુક્તિ પણ રામ, રામ રામરે ઘટ ઘટ૦ ૨
રામ ભીતરમાં, રામ બહિરમાં,
સહુનો સાક્ષી રામ, રામ રામરે ઘટ ઘટમાં તૂં રામ. ૩

આ સ્થળે કહેવું જોઈએ કે 'સુધારાનું બાઈબલ' પણ કેવળ સત્યવિહીન નથી. કાંઈ પણ ખરો માણસ કેવળ અર્થ વિનાનું બોલે છે એમ કદી સમજવું નહિ. પશ્ચિમની રહેણીને નમૂના દાખલ રાખી તેની નકલરૂપ સુધારો કરવાનો માર્ગ છોડી દર્શન નવા સંયોગોને અનુકૂલ થવા રૂપ આપણા જ દૃષ્ટિબિન્દુથી આપણી પરીક્ષા કરી આપણા પ્રાચીન પ્રવાહથી વિશ્લેષ ન થાય તેવી રીતે સાધ્ય વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી ફેરફાર કરવા તેની હિમાયત કરવી એમાં કાંઈ જ બોટું નથી-સર્વથા આવશ્યક છે. અને આટલું ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી નર્મદના 'બાઈબલ' માંથી આપણે ઘણો ઉપદેશ લઈ શકીએ છીએ. તે સત્યનિષ્ઠા, તે શ્રદ્ધા, તે સત્ય જોવાની અને નિરૂપણ કરવાની શક્તિ, હઠીલા અને અશિક્ષિત જનસમાજ આગળ તે કટુ સત્યો તે રીતે રજૂ કરવામાં સમાયેલી નિડરતા, તે સ્વાત્માર્પણ, તે અંતરાત્માનો જુસ્સો, તે

‘હૃદયદ્રવ્યનો ઉકળાટ,’ ટૂંકામાં સમાજલક્ષિમાં તે દૈવી સર્વસ્વદાન, જે ‘સુધારાના આધ્મિક’ માં અને નર્મદાશંકરના જીવનચરિતમાં પગલે પગલે જણાય છે તેના ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચવાની આવશ્યકતા છે. સુધારાના સવાલોને વેગથી પ્રસિદ્ધિમાં આણવામાં, ઇષ્ટ માનેલા માર્ગે પોતે ચડનારામાં અને જનમંડળને ચડાવવાનો યત્ન કરવામાં, અને આખરે આત્મનિરીક્ષણ કરી પોતાના જ ઉપદેશોના સુધારા સંબંધી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા ઉપર પોતાનું અને જનસમાજનું આવેશથી ધ્યાન ખેંચવામાં નર્મદાશંકરે આપણા દેશની અપૂર્વ સેવા બજાવી. સુધારાના સિદ્ધાન્તોનો આરંભથી એના મન ઉપર વેગવાન કાણુ ન હોત, તે સિદ્ધાન્તને રજૂ કરવામાં સત્ય અને નિર્ભયતા અથવા પ્રેમ અને શૌર્યનો માર્ગ ન રવીકાર્યો હત, તો નર્મદાશંકર પણ તે કાલના અનેક સાધારણ માણસોની પેઠે શંકામાં ને શંકામાં જ નિર્વાણ પામત. નર્મદાશંકરના આત્માનો આ ઇતિહાસ એક પ્રસિદ્ધ સત્યની સાક્ષી પૂરે છે કે યોગ-અનન્ય યોગ, પછી તે જમે તે વસ્તુમાં હોય તે, પરિણામે સત્ય વસ્તુનું દર્શન કરાવે છે.

નર્મદાશંકરે સૂરતના પોતાના બંગલા ઉપર ‘પ્રેમ અને શૌર્ય’-નો મંત્ર આલેખ્યો હતો. આ બે પરમ સિદ્ધાન્તને પહોંચાડનાર ભિમ્બોને પોતાની જીવનનૌકાનો ધ્રુવ કરનાર કેટલા વિરલા છે ! અને એમાં શો શક છે કે આ કાલમાં આપણા જનસમાજની આ જ અમૃતવલ્લી છે. બંધુઓ ! આપણા મુડદાલ જીવન ઉપર જરાક નજર કરો. આપણે જે રીતનું જીવન ગાળીએ છીએ તે રીતનું જીવન તો આપણાં વૃક્ષો પણ ગાળે છે. તે પણ આપણી પેઠે પૃથ્વીમાંથી જીવનરસ ખેંચી પોતાના શરીરનું પોષણ કરે છે, તે પણ આપણી પેઠે પુષ્પપરાગથી ફલોત્પત્તિ કરે છે. બંધુઓ, આપણામાં શું વેશેષ છે જેથી આપણે મનુષ્યત્વનું અભિમાન

દાખવવાને હકદાર થઈએ ? જીવવાનો યત્ન કરો, જીવનના કાંઈક લક્ષ્ય નક્કી કરો, તે સિદ્ધ કરવાને 'પ્રેમ અને શૌચ' નો મહામંત્ર રાખી સત-પ્રયત્નો કરો.

નર્મદે આપણા જનસમાજની સાંપ્રત સ્થિતિ સંબંધે જે જે , જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે તેના સત્ય અંશ ઉપર હું તમારું સર્વિશેષ ધ્યાન ખેંચું છું. હું ખાતરીથી કહું છું કે જે ઊંચા અભિમાનથી એના એ લેખો ભરાયા છે તે અભિમાનથી આપણે ભરાઈએ તો ગયેલી સ્થિતિ પાછી કમાવામાં કંઈ વિલંબ નહિ થાય. અભિમાન, અભ્યાસ, વિચાર, નિશ્ચય, ઉત્સાહ અને આગ્રહ એ દરેક કામમાં વિજયનાં પગથિયાં છે, અને ધૈર્યથી એનું અવલંબન કરીએ તો એવું શું છે કે જે આપણે પુનઃ સંપાદન ન કરી શકીએ ? નર્મદ ખરું જ કવે છે કે:—

રણ તો ધીરાનું ધીરાનું, નહિ ઉતાવળા કાયરનું,
 રણ તો ધીરાનું ધીરાનું.
 ધીરવીર જે હોય તે જ ખૂબ સંકટ સામે થાયે,
 પા'ડ પેડે રણમાં રહે ઊભો, લેશ ન ત્યાં ગભરાયે;
 રણ તો ધીરાનું

અને અંતે,

જાણી વધારો જોરસા સહુ જન પણ કળાજમાં રાખો,
 પેલે એ જીતી જાણો તો શત્રુ નીચે નાંખો;

રણ તો ધીરાનું

જાણી જોઈ ના સંકટ હોરો, સંકટમાં ના ખીચો.

કહે નર્મદ સહુ વીર ધીર થઈ જશ્ન લઈ જુગ જુગ જીવો;

રણ તો ધીરાનું ધીરાનું

નહિ ઉતાવળા કાયરનું, રણ તો ધીરાનું ધીરાનું.

બંધુઓ ! આપણે જ્યારે આપણી પોતાની પરીક્ષા કરતા થઈશું ત્યારે જ આપણું સત્ય આપણને સમજશે. આપણે અત્યારે અનેક રીતે અસંતુષ્ટ રહેવાનાં કારણો છે; તેનો ઉપાય પણ આપણા હાથમાં જ છે. અને તે ઉપાય એ જ કે 'ધીરવીર' થવું, આપણે આપણું શીલ (character) જમાવવું. નિઃસંશય સમજો, અને પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો, કે શીલ એ જ સર્વને માટે, સર્વ કાલ માટે અમૂલ્ય ચિંતામણિ છે.

મહાભારતમાં એક આખ્યાયિકા છે, કે પ્રહ્લાદ નામના એક દૈત્યે શીલગુણ ધારણ કરી મહેન્દ્રનું સર્વ રાજ્ય લઈ લીધું અને ત્રણે લોક વશ કર્યા, ત્યારે ઇંદ્ર બૃહસ્પતિ પાસે ગયો અને પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેનો ઉપદેશ કરવા વિનંતિ કરી. બૃહસ્પતિએ ઉપદેશ કર્યો પણ વિશેષ જ્ઞાન સારુ શુકાચાર્ય પાસે જ મોકલ્યો. ઇંદ્ર શુકાચાર્ય પાસે ગયો તેણે પણ ઉપદેશ કર્યો, પણ વિશેષ જ્ઞાન સારુ પ્રહ્લાદ પાસે જ મોકલ્યો. ઇંદ્રે પ્લાહણનો વેશ ધારણ કરી પ્રહ્લાદ પાસે જઈ પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ પૂછ્યો. કેટલેક કાળે પ્રહ્લાદે પણ તેને ઉપદેશ કર્યો. ઇંદ્રે પ્રહ્લાદ ગુરુની બહુ સારી સેવા કરી. અને તેની ગુરુભક્તિ ઉપર ખુશ થઈ પ્રહ્લાદે તેને વરદાન માગવા કહ્યું. ઇંદ્રે તેની આનાકાની કરી પણ પછીથી કહ્યું કે “જો તું મારું કલ્યાણ કરવા ઇચ્છતો હોય તો મને તારું શીલ આપ.” પ્રહ્લાદ વચનથી બંધાઈ ગયેલો એટલે હા કહી.

પ્રહ્લાદ આના પરિણામનો વિચાર કરતો હતો, એટલામાં એક છાયારૂપ મોટી કાંતિવાળું દેહધારી તેજ તેના શરીરમાંથી નીકળીને આવ્યું. પ્રહ્લાદે તેજને પૂછ્યું કે તું કેણુ છું? તેણે ઉત્તર આપ્યો કે હું શીલ છું. તું મને જવાની રજા આપે છે એટલે હું જઈ છું. પછી તેવા જ તેજવાળો બીજો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં ઉત્તર આપ્યો કે હું ધર્મ છું, જ્યાં શીલ રહે છે ત્યાં જ હું રહું

છું. તે પછી એક ત્રીજો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં જવાબ મળ્યો કે હું સત્ય છું, જ્યાં ધર્મ રહે છે ત્યાં હું રહું છું. તે પછી ચોથો પુરુષ નીકળ્યો. તેને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે હું વ્રત છું, જ્યાં શીલ ધર્મ અને સત્ય રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું.

આટલા એક પછી એક ગયા તે પછી એક પ્રચંડ દેહવાળો પુરુષ જાચારપે પ્રહલાદના શરીરમાંથી નીકળ્યો, તે જોઈ પ્રહલાદ જરા વિસ્મય પામ્યો અને પૂછ્યું કે ભાઈ તું કાણ છે ? તેણે કહ્યું કે હું બળ છું અને જ્યાં વ્રત રહે છે ત્યાં જ હું રહું છું. આમ પ્રહલાદના શરીરમાંથી અનુક્રમે શીલ, ધર્મ, સત્ય, વ્રત અને બળ ગયાં. તે બધાંના ગયા પછી એક અદ્ભુત કૃતિવાળી દેવી નીકળી. તે દૈત્યપતિએ તેને પૂછ્યું, ત્યારે ઉત્તર મળ્યો કે, “હું દેવી લક્ષ્મી છું. હે વીર ! સત્યપરાક્રમી પ્રહલાદ ! હું આજ સુધી તારે વિશે રહેલી હતી પણ હવે તું મને રમ્યાપે છે માટે હું જાઉં છું.” પછી લક્ષ્મીને વિશેષ પૂછતાં તે મહાદેવીએ ઉત્તર આપ્યો કે, ‘હે પ્રભો ! જે બ્રહ્મચારીને તે ઉપદેશ કર્યો તે ઇંદ્ર હતો. ત્રણ લોકમાં જે તારું અંશ્વર્ય હતું તે હવે તેણે લઈ લીધું છે. હે ધર્મજન, શીલવડે તે ત્રણ લોકને જીત્યા હતા. તે જાણીને દેવાધિપતિએ તારા શીલનું દરણ કર્યું છે. હે મહાબુદ્ધિશાળી ! ધર્મ, સત્ય, વ્રત, બલ અને હું લક્ષ્મી એ બધાનું મૂલ શીલ છે.* આમ કહી લક્ષ્મી ચાલ્યાં ગયાં અને ઇંદ્ર દૈત્યોને જીતી પાતાનો વૈભવ પુનઃ પ્રાપ્ત કર્યો.

ઇંદ્ર જ્યાં સુધી શીલવિહીન હતો ત્યાં સુધી દૈત્યો સર્વ વૈભવ ભોગવતા હતા, પાછો જ્યારે શીલસંપન્ન થયો ત્યારે દૈત્યોને જીતી સર્વ વૈભવ પોતે જ પ્રાપ્ત કરી શક્યોઃ એ આ આખ્યાયિકાના રૂપકનો અર્થ અત્યંત ગંભીર હોવાની સાથે સુસ્પષ્ટ છે.

* મહાભારતઃ શાંતિપર્વ, રાજધર્મઅધ્યાય ૧૨૪.

ત્યારે આપણે પણ આના ઉપરથી બોધ લઈએ અને શીલને સિદ્ધ કરીએ તો આપણાં ગયેલાં ધર્મ અને બલ લક્ષ્મી સુદ્ધાંત આપણી પાસે આવીને બિભાં રહેશે. નર્મદ પણ જીવનભર આપણી પરીક્ષા કરી કહે છે કે:—

“સ્વધર્મ ઉપર આસ્થા, જિતેન્દ્રિયપણું, શમ, દમ, શાંતિ, સંતોષ, મહાત્માઓદાર્ય, સત્ય, પ્રમાણિકપણું, દયા, પરોપકાર, ગુણુજ્ઞપણું એ મનુષ્ય માત્રના ઉચ્ચ સદ્ગુણો આપણામાં અત્યારે નિસ્તેજ છે. કેવળ સંસારી, સ્વાર્થ, સંશય, ભ્રમ, જૂઠું, કપટ, અપ્રમાણિકપણું, અસંતોષ, આશા, તૃષ્ણા, લોભ, ધનવંત કે મિત્રના આશ્રયથી ઉઘમ બોળવો, સ્વાશ્રયનો વિચાર જ નહિ. બીજાનું સારું ખમાય નહિ, સ્ત્રીવિષયમાં લલુતા, ડામચોરી, કાળચોરી, વચનચોરી, ધનચોરી એ સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી સદ્ગુણ પાળવા જ (આ શબ્દો ઉપર હું ખાસ ધ્યાન ખેંચું છું) એવી ભક્તિ નહિ થાય ત્યાં લગી ધર્મ, અર્થ કે કામ કોઈ પણ વિષયમાં ખરું કે ખોટું બોજણું કાર્ય પોતાના આ લોકના કે પરલોકના કલ્યાણને અર્થે થવાનું નથી. અનેક પ્રકારની અવ્યવસ્થા છતે પણ ધીરજ રાખવી, દુઃખને ખમવું, પણ નીતિનું ઉત્સંધન કરવું નહિ એવી નિશ્ચય બુદ્ધિ-વૃત્તિ થયે જ લાભ છે.”

અને એક બીજે કેકાણે:—

“ધીટ થઈને દુઃખ વેઠવું, બુદ્ધિનું અભિમાન મૂકી પરંપરાનું ધર્માચરણ પાળવું, પરદેશી ધર્મ નીતિ વસ્તુ ઉપર મોહ ન રાખવો, નિશ્ચય તથા ખતે અને ધૈર્ય તથા સત્યે ઉદ્યોગ કરવો.”

બીજા શબ્દોમાં, ધીરવીર થવું, શીલનું સેવન કરવું, એ જ આપણી અત્યારની અસંતુષ્ટતાનાં કારણો દૂર કરવાનો, અને આપણે

જ વાંકે ખોવાઈ ગયેલાં આપણાં જળ, પરાક્રમ અને લક્ષ્મીનો પુનઃ સંયોગ પ્રાપ્ત કરવાનો ખરો ઉપાય છે.

નર્મદ સત્યનિષ્ઠ હતો, ખરો હતો, સતસ્વરૂપ પરમાત્માએ ‘સુધારા’ ની ભૂલ સમજાવવા સારું એને આપણામાં મૂક્યો હતો. તેટલા સારું પહેલેથી છેલ્લે સુધી પૂર્ણ આવેશથી અને સત્યનિષ્ઠાથી તે સુધારાના યુગમાં વૃન્ધો, અને તેનું સત્યાસત્ય જાણી અનુભવી “ધર્મવિચાર” રૂપી વસિયતનામું આપણે માટે તે મૂકી ગયો. ખરાપણું એ એના જીવનની ફૂંચી હતી. નર્મદ ખરો ગુજરાતી હતો. ગુજરાતી ભાષા, ગુજરાતનું સાહિત્ય, ગુજરાતના રીતરિવાજ, ગુજરાતનો ધર્મ, ગુજરાતની ખૂબી તથા ખામીઓનો તે પૂર્ણ અભ્યાસી હતો. તેણે જે લખ્યું છે તે ખરી સ્વદેશભક્તિથી, ખરા બંધુભાવથી, ખરા પ્રેમ અને શૌર્યથી લખેલું છે. તેનું આખું જીવન જાણે આ એ ભાવનાઓનો ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને ઉદ્દેશીને સાક્ષાત્કાર કરવામાં જ ગાળ્યું.

* * *

* કવિઓ: બે તરેહના હોય છે: કેટલાક સર્વકાળના અને કેટલાક પોતાના જ કાળના. શેકસૂપિયર એ પ્રથમ નર્મદાશંકર તરેહનું સુપ્રાસક્ષ ઉદાહરણ છે, અને ટેનિસન બીજી તરેહનું ઉદાહરણ છે. આ બેદનું તાત્પર્ય એવું નથી કે સર્વ કાળના સર્વે જ કવિઓ અમુક કાળના કવિઓ કરતાં ચડતા. કીટ્સમાં પોતાના જમાનાની ખાસ અસર નહિ જેવી છે છતાં તે કાંઈ ટેનિસન કરતાં ચઢે નહિ. આ પ્રમાણે ગિતરતા-

* આ પ્રસંગે પ્રમુખ તરીકે શ્રી. આનંદશંકર કુવે જે શબ્દો કહેલા તેનું તાત્પર્ય : “વસન્ત” વર્ષ ૩, અંક ૮.

પણાનો ભાવ મનમાં લાગ્યા વિના હું કહું છું કે કવિ નર્મદ તે સુધારાનો કવિ.

આ સુધારો તે માત્ર મંસારસુધારો જ નહિ, પણ ભાષાસુધારો, વિચારસુધારો વગેરે. દલપતરામ વાંચતાં તમને જૂની ગુજરાતીનો સંબંધ તૂટ્યો નહિ લાગે. પણ નર્મદમાં આવતાં તો તમે જાણે જૂની ગુજરાતી પાછળ મૂકી નવા યુગમાં પ્રવેશ કર્યો. નવા વિચારને દલપતરામ જૂની દબાઈમાં મૂકે છે, અને 'વેનચરિત્ર' કે 'હુતરખાન' વાંચતાં તમને લાગ્યે જ રાડા થાય કે આ કવિ અંગ્રેજી અસર નીચે આવ્યો છે. દલપતરામનો કાર્પસ સાહેબ પણ જાણે ધારાનગરીનો મોજરાજા! નર્મદમાં તમે નવી જ દુનિયા જુઓ છો. જે દુનિયામાં કરસનદાસ વગેરે સુધારકા ધૂમેલા, વિધવાવિવાહ વગેરે સુધારા દાખલ કરવાનો આવેશ જ્યાં-ત્યાં ભરપૂર વ્યાપેલો, અને 'યા હોમ કરીને પડો ફતેહ છે આગે' એવા ઉત્સાહથી નવી કેળવણી પામેલા યૌવનમત્ત અને સ્વતંત્ર બુદ્ધિમત્ત નરો 'વહેમગઢ' તોડવા ધસી રહેલા 'એનું યથાર્થ ચિત્ર,' એની જીવંત હાલતી ચાલતી પ્રતિકૃતિ, તમે નર્મદની કવિતામાં જુઓ છો. એ સાહિત્યપ્રિય નર પોતાના જમાનાનું પૂરેપૂરું પ્રતિબિંબ પોતાનાં કાવ્યરૂપી દર્પણમાં ઝીલે છે, પોતાના સમયનાં સ્ત્રીપુરુષનાં ઉચ્છ્રંખલ વિલાસ—'ભર્યા જનમ રંગે' તે સુદ્ધા—કાવ્યમાં ઉતારતાં એ આંચકો ખાતો નથી.

આ પ્રમાણે નર્મદની કવિતાના સ્વરૂપ વિષે જે શબ્દો બોલી, હવે હું નિબંધકારે સૂચવેલા નર્મદના 'સુધારા' ના વિષય ઉપર આવું છું. નર્મદાશંકર પાછલા વખતમાં 'સુધારા' વિરુદ્ધ લખે છે એ ખરું, પણ આ બાબતમાં કેટલોક વિવેક કરવાનો છે. (૧) નર્મદાશંકર જે કાંઈ 'સુધારાવાળા' વિરુદ્ધ કહે છે તે સઘળું 'સુધારા'ને લાગુ પડતું

નથી. 'સુધારાવાળા' અંદરથી દુરાચારી હતા એમ એ કહે છે એ સત્ય હો કે અસત્ય હો, એ સાથે આપણે અત્યારે લેવાદેવા નથી. સુધારાવાળાને રહેવા દઈ સુધારાનો જ વિચાર કરીએ તો સુધારાવાળા ખોટા હતા માટે સુધારો પણ અનિષ્ટ છે એમ કૃત્રિતાર્થ કાઢવો વાજબી નથી. (૨) વળી એમ કહેવામાં આવે છે કે સુધારાવાળા ખોલતા તેવું કરતા નહિ. 'આ કહેવું હીક છે. ખોલવા પ્રમાણે ન કરવાથી આત્મામાં અસત્ય અને દંભની લીલ જંધાર્મ જન્ય છે; પરંતુ એક પાત્ર 'સુધારાવાળાઓ' ને ખોલવા પ્રમાણે ન ચાલવા માટે નિન્દવા અને બીજી તરફથી તેમને 'ઉતાવળા', 'અધીરા', જનસમાજની વૃત્તિ માટે દરકાર રાખી એમની સાથે ભળી કામ લઈ ન જાણનાર કહેવા, એ એ આક્ષેપમાં એક તરેહનો પરસ્પર વ્યાવાત સમાયેલો છે એ વાત આપણે ભૂલવી જોઈતી નથી. (૩) ઘણી વાર એમ કહેવામાં આવે છે કે 'સુધારાવાળાઓએ પ્રાચીનકાળ તરફ નજર જ ન ફેરવી.' આ કહેવું પણ ખોટું છે. રાગ્ન રામમોહનરાયનો મૂળ યત્ન ઉપનિષદનો ધર્મ જ જગાડવાનો હતો; આપણે ત્યાં સ્વં ભોળાનાથભાઈએ પણ પ્રાચીન ધર્મ માટે જ આગ્રહ ધરાવ્યો હતો; અને જગાણામાં ઈશ્વરચન્દ્ર વિદ્યાસાગરે અને દક્ષિણમાં વિષ્ણુશાસ્ત્રી ચિપલૂનકર વગેરે મંડળીએ વિધવાવિવાહ માટે સ્મૃતિઓનો આધાર શોધ્યો હતો. પાછળથી 'સુધારાવાળા'ઓએ પ્રાચીન પ્રમાણ માટે પ્રીતિ છોડી દીધી એ ખરું, પણ મૂળથી તેઓ પ્રાચીનતાને અવગણીને જ ચાલ્યા હતા એમ માનવું મને ભૂલભરેલું લાગે છે. (૪) પણ 'સુધારાવાળા'ઓએ પ્રાચીન પરત્વે એક મોટી ભૂલ એ કરી કે તેઓએ હિન્દુસ્તાનનો પ્રાચીન કાળથી આજ પર્યન્તનો સમગ્ર ધાર્મિક ઇતિહાસ ધ્યાનમાં ન લીધો. તેઓએ પુરાણ સામે ઘણી ખોટી વૃત્તિ ધારણ કરી. પુરાણ એ વેદની ટીકા૩૫ છે, અને એમાં મનુષ્યના સમગ્ર જીવનને

લગતા ધણા ગંભીર વિચાર સમાયેલા છે. આ પ્રસંગે મારે એ પણ કહેવું જોઈ એ કે ડૉ. ભાંડારકરે 'પ્રાચીન દક્ષિણ' નામે બોમ્બે ગેઝેટિયરમાં એક પુસ્તક લખ્યું છે, એમાં એમણે રાજ્યોની વંશાવળી આપી છે, એનો મૂળ પાત્રો વિષ્ણુપુરાણ-વાયુપુરાણ વગેરે પુરાણો જ છે, અને તે એમણે સ્પષ્ટ સ્વીકાર્યા છે. મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે 'સુધારાવાળા' એમણે એક આરંભથી પુરાણોની અવગણના કરી હતી અને એ એમની મોટી ભૂલ હતી. પુરાણોને ભાવથી અવલોક્યાં હોત તો એમને એમાં ઘણું શિખવાનું મળત અને 'સુધારા'એ જે સ્વરૂપ પકડ્યું તે કરતા જુદું જ સ્વરૂપ પકડ્યું હોત. પણ 'સુધારા' સંબંધી વૃત્તિ વિષે મારે થોડોક વિવેક દર્શાવવાનો હતો તે મેં દર્શાવ્યો. મારો અર્થ એવો નથી કે નર્મદાશંકર પાછળના વખતમાં 'સુધારા' વિરુદ્ધ ન હતા. વિરુદ્ધ હતા, એ તો એના શબ્દોથી તેમજ આચારવિચાર ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પરંતુ આ સંબંધમાં શી શી વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે, એ મેં આપની આગળ મૂકી.

અભ્યાસસામગ્રી નર્મદાશંકરની કૃતિઓ

પિંગળપ્રવેશ		૧૮૫૭
અલંકારપ્રવેશ		૧૮૫૮
રસપ્રવેશ		૧૮૫૮
દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૧-૨ (સંપાદન)		૧૮૬૦, ૬૫
મનહરપદ	(સંપાદન)	૧૮૬૦
નર્મકવિતા		૧૮૬૩
નર્મગદ્ય (જૂનું)		૧૮૬૫
નર્મ વ્યાકરણ		૧૮૬૬
નાયિકા વિષયપ્રવેશ		૧૮૬૫
મારી હકીકત	(આત્મકથા)	૧૮૬૬
કૃષ્ણાકુમારી	(નાટક)	૧૮૬૯
નર્મકથાકાશ		૧૮૭૦
નાગર સ્ત્રીઓમાં ગવાતાં ગીત	(સંપાદન)	૧૮૭૦
નર્મગદ્ય (સરકારી)		૧૮૭૦
પ્રેમાનંદકૃત શ્રીમદ્ ભાગવત દશમસ્કંધ	(સંપાદન)	૧૮૭૨
નર્મકાશ		૧૮૭૩
રાજ્યરંજ ભાગ ૧-૨		૧૮૭૪, ૭૬
પ્રેમાનંદકૃત નળાખ્યાન	(સંપાદન)	૧૮૭૪
રામજનકીર્દન	(નાટક)	૧૮૭૬
દ્રૌપદીદર્શન	(નાટક)	૧૮૭૮
સીતાહરણ	(નાટક)	૧૮૭૯
સારસ્વાકુંતલ	(નાટક)	૧૮૮૧
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા	(ભાષાંતર)	૧૮૮૨

ધર્મવિચાર	(નિબંધ)	૧૮૮૫
શ્રીબાળકૃષ્ણવિજય	(નાટક)	૧૮૮૬
કાઠિયાવાડ સર્વ સંગ્રહ	(ભાષાંતર)	૧૮૮૭
ગુજરાત સર્વસંગ્રહ	(ભાષાંતર)	૧૮૮૭
દેશવ્યવહારવ્યવસ્થા	(ભાષાંતર)	૧૯૧૦
નર્મદનું મંદિર (પદ) (૧૯૩૪)	સંપાદક: વિશ્વનાથ ભટ્ટ	
નર્મદનું મંદિર (ગદ્ય) (૧૯૩૭)	„ „	

નર્મદાશંકર વિષે

નવલરામ લક્ષ્મીરામ	શાળોપયોગી નવલગ્રંથાવલિ ભાગ-૧ (૧૯૧૧) (નર્મદાશંકરની કવિતા, કવિજીવન-નર્મદજીવનકથા, નર્મકવિતાની પ્રસ્તાવના)
છોટાલાલ ક્ષદાનદાસ પટેલ	કવિ નર્મદાશંકરની સાહિત્યસેવા (૧૯૧૫)
નારણભાઈ પટેલ	કવિ નર્મદાશંકરની સાહિત્યસેવા (વસંત પુ. ૧૫ અં. ૭; ૯: પુ. ૧૬ અં. ૧)
કવિ નાનાલાલ નરસિંહરાવ દીવેટિયા	સાહિત્યમંથન (૧૯૨૪) (નર્મદ) સ્મરણમુકુર (૧૯૨૬) (સ્વ. કવિ દલપતરામ અને સ્વ. કવિ નર્મદાશંકર)
જ્યેષ્ઠરાય દુરઝાળ	થોડાંક છૂટાં ફૂલ (૧૯૨૭) (કવિ નર્મદની જીવનચર્ચા) (કવિ નર્મદનું જીવનપટ)

નર્મદ શતાબ્દીસમિતિ

” ”

વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ

નવલરામ ત્રિવેદી

દીલાવતી મુનશી

રામનારાયણ પાઠક

રમણલાલ દેસાઈ

ધૂમકેતુ

અટુભાઈ ઉમરવાડિયા

ત્રિણજીપ્રસાદ ત્રિવેદી

નર્મદશતાબ્દિ ગ્રંથ (૧૯૩૩)

નર્મદશતાબ્દીસ્મારકચિત્રાવલિ
(૧૯૩૩)

વીર નર્મદ (૧૯૩૩)

સમાજસુધારાનું રેખાદર્શન (૧૯૩૪)

રેખાચિત્રો (૧૯૩૫) (કવિ નર્મદ)

નર્મદાશંકર કવિ (૧૯૩૫)

જીવન અને સાહિત્ય (૧૯૩૬)

(નર્મદ-નાગરત્વનો પ્રતિનિધિ; નર્મદ
કવિ)

સર્જન અને ચિંતન (૧૯૩૭)

(નર્મદ-સેનાની)

કીર્તિદા ને કમળના પત્રો (૧૯૩૮)

(નર્મદ)

વિવેચના ૧૯૩૯ (નર્મદ; નર્મદનું
દ્રાવ્યવિવેચન)

મણિલાલ નભુભાઈ

વ્યાખ્યાતા:

શ્રી. આનંદશંકર આપુભાઈ ધ્રુવ

જે મહાન આત્માની ‘જયંતી’ નિમિત્તે આજ આપણે અત્રે એકલા થયા છીએ એના સંબંધી આ પ્રસંગે કાંઈક બોલવાનો મારો હક અને મારો ફરજ ઉભય છે. એ આત્માનો ઉદાર અને ઉડે પ્રેમ, એની ઉચ્ચ અને વિશાળ દષ્ટિ, તથા એની ભવ્ય પ્રતાપી બુદ્ધિ—એ અનુભવવાના મારે અનેક પ્રસંગો આવ્યા છે, અને એ અનુભવનો મને અધિકારી ગણુવા ઉપરાંત એણે મારે માટે હમેશાં જે પક્ષપાત ધરાવ્યો છે એ કદી પણ હું વીસરી શકું એમ નથી.

આપણામાં સામાન્ય નિયમ ‘જયન્તી’ જન્મતિથિએ પાળવાનો હોય છે. પણ આજની તિથિ મણિલાલના જન્મની નથી, મરણની છે. આ અણુધાર્યા વિપર્યયમાં પણ અર્થ છે; જેના સિદ્ધાન્તમાં કાળ નથી, કાળની મર્યાદા નથી એને જન્મ તથા મરણ સમાન જ છે.

મણિલાલના નામ સાથે ગુજરાતનો છેલ્લાં વીસ વર્ષનો આંતર-
ઇતિહાસ અનેક રીતે જોડાયેલો છે. એમણે પોતાનાં ટૂંકાં પણ
કાર્યથી ભરપૂર જીવનમાં ગુજરાતને એક નવીન કવિતાની દિશા
દિધાડી આપી છે. ગુજરાતી ગદ્યમાં અસાધારણ બળ, ગૌરવ,
અર્થગાંભીર્ય અને રચનાની ખૂબી દાખલ કરી છે. અને ધર્મ અને
સાંસારિક સુધારાની બાબતમાં ઘણા આત્માઓને મૂંઝવણમાંથી
તાર્યા છે. આ અનુપમ દેશસેવા અને સાહિત્યસેવાનું સંપૂર્ણ અને
સવિસ્તર અવલોકન કરવું—અને તે અડધાપોણા કલાકમાં—એ
સર્વથા અશક્ય છે. તેથી મારી આપને આરંભમાં જ એટલી વિનંતિ
છે કે મારા લેખની સારાસારતાનો વિચાર ન કરતાં વિષયના ગૌરવ
ઉપર જ લક્ષ આપશો અને એ મહાન આત્માના સ્મરણાર્થે જ આપણે
મળેલાં છીએ એમ સમજી મારા લેખની અપૂર્ણતા સહન કરશો.

મારા લેખના હું બે ભાગ પાડીશ. પહેલામાં મણિલાલની
‘કેળવણી’નો હેવાલ આપી જઈશ; અને બીજામાં એ કેળવણી એમના
અન્યકાર તરીકેના સ્વરૂપ સાથે કેવી સંકળાયેલી છે એ સૂચવીશ.
‘સૂચવીશ’ કહું છું, કારણ કે કાળસંક્રાંતિને લીધે એ વિષય હું
જોઈએ તેટલા લંબાણથી ચર્ચી શક્યો નથી, એટલું જ નહિ પણ
કેટલેક રચણે તો માત્ર વિષયના પ્રતીક જેવું જ આપીને સંતોષ માનવો
પડ્યો છે. પહેલા ભાગમાં, અન્યકાર તરીકેનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે
નકામી, તથાપિ જાણવા જોગ એવી કેટલીક હકીકત પણ નોંધી
છે—કારણ કે આ હેવાલ પહેલવહેલો જ પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે.

૧. કેળવણી

મણિલાલનો જન્મ સંવત ૧૯૧૪ ના ભાદરવા વદ ૪ ને દિવસે
આતઃકાળમાં એમના મોસાળમાં થયો હતો. એમના દાદા નડિયાદમાં
ફોજદાર હતા, અને એમના પિતા બ્યાજવટંતરનો ધંધો કરતા: અને

દવેનું કુળ ખર્ચખૂટણમાં સારું ગણાતું. એમનાં માતૃશ્રીના બાપ સારા પ્રતિષ્ઠિત અને ઉદાર ગૃહસ્થ હતા. એમનો વેપાર આસપાસના ગામડામાં હતો. થોડી જમીન પણ તેમને હતી ને ઘેર ગાય ને ભેંસ વગેરે ઢોર રહેતાં અને ચઢવાને ઘોડી પણ રાખતા. મણિલાલનાં માતામહી બધાં ઉદાર, દયાળુ અને ભલા દિલનાં હતાં. અને ૧૩-૧૪ વર્ષના થતાં સુધી તો મણિલાલ એમની પાસે જ ઊછર્યાં. ઉભય પક્ષ સુખી હોવાથી એમનું પાલનપોષણ સારું થતું. અને મોસાળપક્ષમાં તો એમના ઉપર હેતનો અને લાડનો વરસાદ વરસતો.

આશરે ૪ વર્ષની ઉંમરે એમને દયાશંકર પંડ્યાની ગામડી નિશાળે મૂક્યા. પણ ત્યાં એ કંઈ ભણી શક્યા નહિ. થોડું લખતાં વાંચતાં ને સાધારણ રીતે આંક આવડ્યા પછી આશરે ૭ વર્ષની ઉંમરે જનોઈ દીધા પછી એમણે સરકારી ગુજરાતી નિશાળે જવા માંડ્યું. ત્યાં પણ એમનો અભ્યાસ ઠીક ચાલ્યો નહિ. ખાસ કંટાળો હિસાબ ઉપર હતો. એ વિષય આવે એટલે ગેરહાજર રહેવાનું મન થયા વિના રહે નહિ. વિશેષમાં પિતાની પણ ભણાવવા માટે કાળજી થોડી, અને વિદ્યાની કિંમત પણ એવી જ. પાંચમી ચોપડી પૂરી કરી, “ઘેરથી રડી કકળી રજ્જ મેળવી,” ને કેટલાક સોબતીઓ સાથે અંગ્રેજી નિશાળમાં જવા માંડ્યું. પ્રારંભર અને સેકન્ડબુક ભણતાં સુધી તો અભ્યાસ હતો તેવો જ સાધારણ રહ્યો. પણ થર્ડબુકમાં ઝવેરલાલ લલુભાઈ નામે માસ્તર હતા તેમની મમતા થવાથી અભ્યાસ સુધર્યો; અને એ ધોરણમાં પહેલે નંબરે પાસ થયા, અને ઇનામ મળ્યું—અને વધારે મહત્ત્વનું એ કે એમ ને એમ ધોરણ કુદાવી આગળ ચઢાવ્યા, પણ તેમાં એમને ઠીક ન પડ્યું. સંસ્કૃત તથા યુક્લિડ એ બે વિષય પર ઘણો અણગમો પેદા થઈ આવ્યો. અને એમને એમ થયું કે નીચલા ધોરણમાં રીતસર અભ્યાસ કર્યો હોય તો ઠીક. તેથી એ

કલાસના માસ્તર મારફત હેડમાસ્તર પાસે ગયા ને કહ્યું કે ‘ મને ઉતારી પાડો ’ હેડમાસ્તરે હસીને કહ્યું કે ‘ તું વિચિત્ર છોકરો જણાય છે. ભલે, તારી એમ મરજી હોય તો નીચલા ધોરણમાં બેસ. ’ આ પ્રમાણે આત્માવલોકન અને આત્મસુધારણાનાં ચિહ્નો નાનપણથી જ દાખવતા આ મહાન પુરુષ-પોકળ દંભ ન રાખતાં પોતે જે ધોરણના અધિકારી હતા તે ધોરણમાં પોતાની મેળે જઈ ને બેઠા. અને અભ્યાસ પણ ઠીક કરવા માંડ્યો. આ અરસામાં ૨૫. બાલાશંકર ઉદાસરામ જે આ વખતે એક ધોરણ પાછળ હતા—એમની દોસ્તીથી મણિલાલને થયેલા એક અસાધારણ લાભની નોંધ લીધા વિના ચાલશે નહિ.

કવિતા કરવાનો શોખ

સૂરત વગેરે તરફ ફરતાં બાલાશંકરને કાંઈએ કાવ્ય રચવાનો છન્દ લગાડેલો અને એ છન્દ એમણે મણિલાલને ચઢાવ્યો. મણિલાલ, બાલાશંકર અને એક ત્રીજા મિત્ર મોહનલાલ પ્રસાદરાય—એમની મુખ્ય ગમત ઘણાં વર્ષ સુધી એ જ રહી કે કવિતા વાંચવી, સમજવી અને કરવી. નર્મદાશંકર અને દલપતરામ એ બેમાં કયો કવિ સારો એ મહાવિવાદ આ મંડળ સુધી પણ પહોંચ્યો હતો. અને આગળ જતાં નર્મદ માટે પક્ષપાત ધરાવનાર અને દલપતરામના માનસિક બંધારણથી સર્વથા વિદૂર અને રસિક યુવાને નિર્ણય કર્યો કે દલપતરામ ચઢે ! દલપતરામનાં પુસ્તકોનો આ બાળમંડળમાં ખાસ અભ્યાસ ચાલવા માંડ્યો—જોકે નર્મદ અને દયારામને તદ્દન વિસારી મૂકવામાં આવ્યા નહિ. કાલિદાસનાં નાટકના તરજુમા પણ લક્ષપૂર્વક વાંચતા અને કવિતા કરવાનો શોખ દિનપરદિન વધતો જતો હતો. વળી મંડળીઓ સ્થાપી સુધારો કરવાનો ઉત્સાહ સુધારાના મુગનું ખાસ લક્ષણ—તે પણ આ યુવકમંડળમાં દાખલ થયું હતું. બેદ માત્ર એટલો કે સુધારા-

વાળાઓની દષ્ટિ પોતા કરતાં અન્યને—આખા દેશને સુધારી દેવા તરફ વિશેષ હતી, અને આ મંડળે પોતાને અને બહુમાં બહુ તો પોતાની જ્ઞાતિને સુધારવા કરતાં અધિક અભિલાષ રાખ્યો ન હતો. આ મંડળનું નામ “સ્વસુધારક” પાડ્યું અને બાલાશંકરને ઘેર મળવા માંડ્યું. આમાં કવિતાઓ વંચાતી, અને ભાષણ અપાતાં. મણિલાલની આશરે પંદરેક વર્ષની ઉંમર થતાં—મણિલાલે અને એમના મિત્રોએ “પ્રાર્થનાસમાજ” નામની એક મંડળી ઊભી કરી. તેમાં મેમ્બરો ઘણા થયા. અને તેઓ મણિલાલના પોતાના ઘરમાં મળતા. આમાં અમદાવાદથી “પ્રાર્થનાસમાજ” નાં ગાયનો ભેગી, મણિલાલની પોતાની તથા બાલાશંકરની કવિતા પણ ગવાતી. ગાવાના અને કવિતા રચવાના શોખ ઉપરાંત એ નવા સુધારા માટે એમને કાંઈ ભાવ ઊપજ્યો હોય એમ જણાતું નથી. બાલાશંકરને હિંદી કવિતાનો પણ શોખ લાગ્યો. અને એમણે દર રવિવારે અમદાવાદ રા. દલપતરામ પાસે ભણવા જવા માંડ્યું અને ગાવા બજાવવામાં પણ એક ઉસ્તાદ પાસેથી શાસ્ત્રીય નિપુણતા મેળવવા માંડી.

ચોથા ધોરણમાં સંસ્કૃત તથા ગણિત તેમાં વિશેષે ભૂમિતિ એ એમને ન આવડતાં; એટલું જ નહિ પણ તે પર ઘણો અણુગમો હતો; તેમાં સંસ્કૃત પર તો એટલે સુધી કે ક્લાસમાં એ વિષયનો આરંભ થાય કે ઊઠીને બહાર જતા રહે. પાંચમા ધોરણમાં બીજો અભ્યાસ સારો ચાલી, તંબર પહેલો રહેતો, પણ આ બાબત તો હજી પણ કાચી હતી. છતાં ધોરણમાં પણ પાંચમાના જેવો જ અભ્યાસ ચાલ્યો. પણ સુભાગ્યે એમનો સંસ્કૃતનો કંટાળો બાંગનાર છબીલદાસ દોલતરામ નામે એક માસ્તર મળ્યા. આ ‘પૂજ્ય પુરુષ’ સુરતના બ્રાહ્મણ હતા. તે સ્વભાવે ઘણા શોખીન તથા આનંદી હતા, અને સંસ્કૃતનો એમને અતિશય પ્રેમ હતો. મણિલાલના પિતરાઈ કાકા રવિશંકર જે ગામમાં પ્રખ્યાત શાસ્ત્રી હતા તેમની પાસે છબીલરામ ‘સિદ્ધાંત-

કૌમુદી'નો અભ્યાસ કરતા. છબીલરામે લાંબા અંગ્રેજી નિયમેને બદલે સંસ્કૃત સૂત્રો યાદ રાખીને વ્યાકરણ શીખવાની સરળતા મણિલાલને બતાવી, અને શાસ્ત્રીને ત્યાં એમને 'લઘુકૌમુદી' બણવા માટે સાથે લઈ જવા લાગ્યા. સૂત્રોમાં ગમ્મત પડવા માંડી, અને સૂત્રો આવડ્યાં; અને સૂત્રોની સાથે જ બાળે ભૂમિતિ પણ આવડી ગઈ. આ પ્રસંગમાં પિતા તરફથી અભ્યાસ બંધ કરવાનો આગ્રહ થવા લાગ્યો; જૂના માણસોને આ નવી ફળવણીની કિંમત નહિ, અને તેમાં વળી વ્યાવહારિક કામમાં એ અંતરાયરૂપ થઈ પડે. બણવામાં રસ પડેલો તેથી ઘરની દેવપૂજા કરવી ન ગમે, શાકદૂધ લેવા જતાં તથા બ્રાહ્મણ તરીકે શ્રાદ્ધ-સંવત્સરી જમવાનો અને દક્ષિણાની પરવા કરવાથી લેસન પડે તેથી એમાંનું કંઈ એ કરતા નહિ. પુસ્તક, નિશાળ અને બાલા-શંકરનું ઘર એ સિવાય અત્યારે બીજું કંઈ જ નહિ. બણવું અર્નાશ્રિત અને પરાધીન. તેથી ડહાપણ દાખલ ફર્ટિકલાસ પબ્લિક સર્વિસનું સર્ટિફિકેટ લઈ રાખ્યું. પણ તે સિવાય અભ્યાસના ઉ-આભિલાષને જરા પણ નમવા દીધો નહિ. આ અભિલાષને વિશેષ સતેજ કરનાર દોરાબજી એફલજી ગીમી (હેડમાસ્તર) હતા. તેઓની અંગ્રેજીમાં નિપુણતા, તથા નિર્વામિતપણું સચવાવવાની બાબતમાં કાળજી એમના શિષ્યવર્ગમાં સર્વે પ્રસિદ્ધ છે. મિ. ગીમીની મણિલાલ ઉપર સારી મમતા હતી, અને એ મમતા એમણે છેક સુધી કાયમ રાખી હતી. તેમની મદદથી આ વખતે મણિલાલે ઘણાં અંગ્રેજી પુસ્તકો વાંચ્યાં તથા ટોપ્સ સ્ટૂડન્ટસ ગાઈડને પોતાની ટેકસ્ટબુક બનાવી. ભાષા સંબંધી તમામ વિષયનાં ઇતિહાસ-ભૂગોળનો પણ એમને ઘણો શોખ થયો, અને એમાં એની સરસાઈ સ્થપાઈ ચૂકી. મેટ્રિક્યુલેશન માટે જવાનું આવ્યું. છબીલરામનો આગ્રહ સંસ્કૃત લેવરાવવા તરફ જારી હતો ને તેમની મહેનત પણ

કમ ન હતી. જે થાય તે ખરું કહીને ઝંપલાવ્યું અને કાચે પાચે સંસ્કૃત જ લીધું, પરિણામે ૧૮૭૫ની મેટ્રિક્યુલેશન પરીક્ષામાં— આગળ જતાં યુરોપઅમેરિકા સુધી પ્રસિદ્ધ થનાર સંસ્કૃતનો પ્રોફેસર—સંસ્કૃતમાં નાપાસ થયો. બીજે વર્ષે ગીમી અને છબીલરામ બંને માસ્તરો બદલાઈ ગયા. પણ ગીમી માસ્તરે સ્વાશ્રય સારો સમજાવ્યો હતો, અને તે મુજબ મણિલાલ ખૂબ વાંચીને અને નિયમિતપણે કામ કરીને જ મિત્રો સાથે રમત-ગમતમાં પડતા. ‘સ્વસુધારક’ વિસ્તાર પામી, ‘સાઠોદરા જ્ઞાતિ-શુભેચ્છક સભા’ બની હતી. અને એને માટે મકાન લેવાયું તથા ખેસવાનો સામાન ભેગો કરવામાં આવ્યો. પણ તેમાં થયેલા ઠરાવો આવા કે—સર્વેએ સંધ્યા ભણવી, કોઈએ પરનાતિનું જન્મવું નહિ, નાતમાં સ્ત્રીઓ ને પુરુષો માટે પીરસનારા જુદાજુદા રાખવા! આગળ જતાં સભાએ જ્ઞાતિબંધુઓને ભેગા કરી કન્યા-વિક્રય ન કરવા માટે તથા મરણક્રિયામાં જન્મવા ન જવા માટે વિનંતિ કરી—પણ એ સંબંધી સર્વ પ્રયાસ નકામો ગયો. માબાપના આગ્રહથી “પ્રાર્થનાસમાજ” બંધ કરવી પડી, પણ એમાં જે મુખ્ય રસ કવિતા કરવાનો અને ગાવાનો તે કાયમ રહ્યો, અને ૧૮૭૬માં મણિલાલે “શિક્ષાશતક” નામે એક નાની ચોપડી બહાર પાડી; અને પ્રેમી મિત્રો તે બાલશંકરને અર્પણ કરી. મણિલાલમાં પોતામાં આ સભાના સમયથી કેટલાંક પ્રાચીન આસ્તિકતાનાં બીજ રોપાયાં. ત્રિકાળસન્ધ્યા કરવા માંડી; પ્રાતઃકાળમાં ઠંડા પાણીથી તારાસ્નાન કરી પ્રાતઃસન્ધ્યાવંદન કરી ગાયત્રી જપી શિવપૂજન કરવા માડ્યું. આમ કરવામાં એમના પિતાનો આગ્રહ તથા છબીલરામ માસ્તરની રીતભાત એ બાલકારણ હતાં.

૧૮૭૬ ના આરંભમાં, એકવાર નાપાસ થઈ મેટ્રિક્યુલેશનનો

અભ્યાસ શરૂ કર્યો. સંસ્કૃતમાં નાપાસ થયા છતાં એ જ વિષયમાં પાસ થવું એવા દૃઢ આશ્રયપૂર્વક લઘુકૌમુદી તથા અમરકોશ રાતમાં એ ત્રણ વાગે જિડી ગોખવા માંડ્યાં-વર્ષ આખરે એ શ્રમનો બદલો મળ્યો, અને મણિલાલ મેટ્રિક્યુલેશનમાં પાસ થયા.

પાસ થયા પછી શું કરવું એ મોટો સવાલ પડ્યો. ઘરમાં કોઈ ને વધારે ફળવણી લેવાના ફળનું જ્ઞાન નહોતું. મણિલાલને પણ ભણવાના શોખ ઉપરાંત વિશેષ સમજણ ન હતી. અધૂરામાં પૂરો એમની નાતનો એક છોકરો મુંબઈ ભણવા રહેલો ને તરત જ મરી ગયેલો એટલે એવે ગામ માખાપ મોકલે પણ કેમ ! તે વેળા મુંબઈનો અવરજવર ઉત્તર ગુજરાતમાં, પાસ કરી, હાલ જેટલો છૂટો થયેલો ન હતો. માખાપે ખર્ચની હરકત ખતાવવા માંડી અને નાતના કોઈ મોટા નોકરિયાતને ત્યાં સોંપી પરિણામે દસ પંદરની નોકરી મળે તે માટે પેરવી શરૂ થઈ. એમાં સુભાગ્યે ગવર્નમેન્ટ ગેઝેટમાં, પાસ થયેલા ઉમેદવારોનાં નામ આવ્યાં એમાં આખી યુનિવર્સિટીમાં મણિલાલનો નંબર બીજો હતો, અને એમાં દર માસે રૂ. ૨૦)ની કહાનદાસ મંછારામ સ્કૉલરશિપ એમને મળ્યાની વાત લખેલી હતી. આ સ્કૉલરશિપ એક વર્ષ ચાલવાની હતી અને પૂને એન્જિનિયરીંગ કોલેજમાં દાખલ થાય તો મળે એવી શરત હતી. ગણિત ઉપર અણુગમો એટલે એન્જિનિયરીંગનો અભ્યાસ દુર્લભ હતો તેથી એ સ્કૉલરશિપ મળી તે ન મળ્યા બરાબર થઈ. યુનિવર્સિટીમાં બીજો નંબરે પાસ થયા હતા તેથી પ્રાગમલજી સ્કૉલરશિપ રૂ. ૧૫)વાળી ત્રણ વર્ષ ચાલે એવી એમને મળવી જોઈતી હતી, પણ રૂ. ૨૦) કરતાં ૧૫) ઓછા એ દલીલને આધારે રૂ. ૨૦)વાળી કહાનદાસ મંછારામ સ્કૉલરશિપ (એક વર્ષ ચાલનારી છતાં) જીતી મનાઈ અને રૂ. ૧૫) ની સ્કૉલરશિપ (ત્રણ વર્ષ ચાલનારી છતાં) નીચી ગણાઈ ને નીચલા નંબરવાળાને

મળી. ઊંચી મનાયેલી સ્કૉલરશિપ પોતાને માટે વ્યર્થ હતી, અને ઉપયોગી હતી તે નીચલા નંબરવાળાને ગઈ. આવામાં ખબર મળી કે એલ્ફિન્સ્ટન કૉલેજમાં પણ રૂ. ૧૦)ની સ્કૉલરશિપો મળે છે. એ મળે તો મુંબઈ રહેવું, નહિ તો પૂને જવું. જે થાય તે ખરી એમ નિશ્ચય કરી મણિલાલ મુંબઈ ગયા. એલ્ફિન્સ્ટન કૉલેજમાં હાખલ થયા અને ત્યાંની સ્કૉલરશિપ પણ મળી.

મણિલાલ રેસિડન્ટ સ્ટુડન્ટ તરીકે રહ્યા. તે વખતના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓની રીતભાતનું એમણે આપેલું વર્ણન જે 'ખરું' હોય તો એમણે પાછળથી સુધારા ઉપર કરેલા કેટલાક આક્ષેપનો ખુલાસો થઈ જાય છે.

હવે ત્રિકાળસન્ધ્યા અને પ્રાતઃસ્નાન માંડી વાળવા પડ્યાં. છાકરાઓએ એટલે સુધી એમને પજવવા માંડ્યા કે અખોટિયું પહેરીને જમવા પણ ન બેસવા દે. તેથી એટલો નિયમ રાખ્યો કે નાહી ધોયેલું ધોતિયું પહેરી જમવું, કાઠ ને અડવું નહિ, અને પાણીની ગોળી પણ શુદ્ધ રાખવા ન દે માટે નળેથી લોટો ભરી આણીને રાખી મૂકે તો તે આખો દિવસ ચલાવવો. આવા બાહ્ય આચાર કરતાં પણ વધારે મહત્ત્વની બાબતમાં મણિલાલે દૃઢતા રાખી હતી, અને એક વિરુદ્ધ ઇતિહાસકાર અને ચરિત્રકાર પણ માન્ય કરે એવા પ્રમાણ ઉપરથી હું માનું છું કે મણિલાલે એમના કૉલેજના દિવસોમાં જગત ધારતું હશે તે કરતાં શતગુણ અધિક આત્મસંયમ રાખ્યો હતો. વિદ્યાભ્યાસમાં મણિલાલનો શ્રમ અસાધારણ હતો: કૉલેજમાં રહ્યા તે ત્રણ વર્ષ દરરોજ લગભગ ૧૩-૧૪ કલાક વાંચતા, તે ટાઈમટેબલ બનાવી તે પ્રમાણે નિયમિત કામ કરી ૭-૮ કલાક ઊંઘતા, અને બાકીના ૩-૪ કલાક જમવા રમવામાં ગાળતા. અને આ સાથે વળી યાદ રાખવું જોઈએ કે અભ્યાસનો અસાધારણ શ્રમ તે એટલી જ અસાધારણ તીવ્ર ચંચળ અને વ્યાપક બુદ્ધિની સાથે

જોડાયેલો હતો, જેનો ખ્યાલ મણિલાલ સાથે જે કાંઈ ને વાતચીત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હશે એને સહજ આવી શકશે. આ શ્રમને પરિણામે “F. E. A.” ની પરીક્ષામાં મણિલાલ કેટલાંક વિદ્યાર્થી પડવાથી ધાર્યા કરતાં જે નંબર ઉતરતા-ત્રીજો નંબરે પાસ થયા. પણ લૉજિક (પાશ્ચાત્ય ન્યાય) ના વિષયમાં અને એમના ઐત્તિક વિષય મૉરલ ફિલોસોફી (કર્તવ્યમીમાંસા) માં પહેલે નંબરે આવ્યા.

ખી. એ. નો અભ્યાસ આરંભ્યો તેમાં ઐત્તિક વિષય શા લેવા તેનો વિચાર થવા માંડ્યો. નિર્ણય એ થયો કે History (ઇતિહાસ) તથા Political Economy (અર્થશાસ્ત્ર); ને ઇતિહાસમાં પણ હિંદુસ્થાન અને ઇંગ્લંડ જે જ વાંચવા. આ વિષયો લેવાથી જ માણસની બુદ્ધિ અને તર્કશક્તિ ખીલે છે તથા કાંઈ નવી અક્ષત આવી જોલવા લખવાની છટા પણ સમજાય છે એમ લાગવાથી એ વિષય એમણે લીધા; અને આગળ જતાં આ પસંદગી માટે પોતે સંતોષ દર્શાવતા. દરેક વિષય હસ્તામલકવત્ થયા વગર મૂકવો એમને ગમતો નહિ. તેમ ગોખીને સમજ્યા વિના યાદ રાખવું પણ બનતું નહિ, એટલે વારંવાર હરકાંઈ વિષય માટે ઘણાં પુસ્તકો વાંચવાં પડતાં. આવો મૂળથી નિયમ મનમાં જડાયાથી મહેનતમાં ઘણો વધારો થયો હતો તે ૧૪-૧૫ કલાકથી પણ કાંઈવાર વધારે કામ કરવાની જરૂર પડતી. તે સમયના શિક્ષકોમાં ડૉ. ભાંડારકર અને પ્રિન્સિપાલ વર્ડ્ઝવર્થનાં ઘણાં વખાણ કરે છે, અને જણાવે છે કે “ ડૉક્ટર રામકૃષ્ણ ગોપાલ ભાંડારકર, તથા ઇતિહાસ, ઇકાનોમી અને કાંઈક અંગ્રેજી ભાષાનો વિષય શીખવનાર મહાસમર્થ પ્રિન્સિપાલ વર્ડ્ઝવર્થનું નામ આજે સંભારીને પણ મને અતિશય માન પેદા થઈ આવે છે. અને તેમની મારા પરની પ્રીતિ તથા તેમની બણાવવાની પદ્ધતિથી જ મને જે લાભ મળ્યો છે તે

મળ્યો છે એમ મને વારંવાર કહ્યુંના થાય છે. ”

બી. એ. ની ચાર ટર્મ ભરી પરીક્ષા સંતોષકારક રીતે આપી આવ્યા. એમના એક મિત્રે એમને પૂછેલું કે “તમે પાસ થાઓ તો તાર મૂકીએ ?” મણિલાલે જવાબ દીધો, કે “હું પાસ તો થવાનો જ છું, પણ ક્લાસ લખી જણાવજો ને English (અંગ્રેજી) વિષયનું કે History, Political Economy (ઈતિહાસ અને અર્થશાસ્ત્ર) વિષયનું એક પ્રાઈઝ (ધનામ) મને મળશે તે પણ જણાવજો.” તેણે પણ મણિલાલના કહ્યા પ્રમાણે જ કર્યું. પરીક્ષાનું પરિણામ જોવા જતાં ઘેરથી જ કાગળ લખી ક્લાસ અને ધનામના નામની જગો ખાલી રાખી લઈ ગયો. તેમાં પેન્સીલથી બીજો ક્લાસ તથા History-Economyના વિષયનું ધનામ એમ લખી તેણે કાગળ એમને મોકલ્યો. એ વાંચી પોતાની મહેનતનું પરિણામ શુભ રીતિએ આવેલું જોઈ મણિલાલને પરમ સંતોષ થયો. નવી પ્રજ્ઞના માટે હમેશાં લાગણી ધરાવનાર આ વિદ્વાન કહે છે કે “આશા રાખું છું કે વાંચનાર વિદ્યાભિલાષી જનો આવા સંતોષથી કાર્ય સંપાદન કરી આનંદિત નીવડે. ” મણિલાલ આખી પરીક્ષામાં બીજો નંબરે પાસ થયા અને ૩૦ માર્ક ઓછા પડવાથી પહેલા ક્લાસમાં ન આવી શક્યા.

મણિલાલ કોલેજમાં “ફેલો” તરીકે રહ્યા તે દરમિયાન એમણે સંસ્કૃત અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ વધાર્યો. એને પરિણામે એમનું મગજ અનેક વિચારોથી ઊભરાવા લાગ્યું. યુરોપિયન સુધારા, નીતિ, રીતિ તથા ઈશ્વર, મોક્ષ, ઈત્યાદિકના વિવિધ તર્ક એમની નજર આગળ રમી રહ્યા અને નિશ્ચય થયો કે માણસના જીવિતનું મુખ્ય અને છેવટનું કર્તવ્ય એ જ છે કે આ તમામ વાતો વિશે નિર્ણય કરવો, નહિ તો તેની જિંદગીનો વખત ફવળ નિરર્થક જવાનો. મણિલાલ જણાવે છે કે “હું કોલેજમાં રહ્યા તે દરમિયાન

કેવળ નાસ્તિક બની ગયો. હર્ષશ એમ કોઈ અનુમાન કરે તો ખોટું નથી. પણ વિશેષ વાચન થયા પછી મનમાં ગડબડ ઊઠવા લાગી અને ધર્મ, નીતિ તથા સુધારાનાં તત્ત્વ વિષેનો નિર્ણય કર્યા વિના મારી જિંદગી સુખમાં કે નિશ્ચિત માર્ગે જવાની નથી એમ મને દૃઢ આગ્રહ થયો.”

અને આને પરિણામે માત્ર વાંચવા ખાતર નહિ, વિદ્વતા પ્રાપ્ત કરવા ખાતર નહિ, પણ એ કરતાં વધારે મહત્ત્વના ઉદ્દેશથી—જિંદગીને Rational કરવા માટે—એટલે કે જિંદગીનો હેતુ સમજી જિંદગીને નિશ્ચિત માર્ગે દોરવા માટે—મણિલાલે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં—જેનો કાંઈક ખ્યાલ “સિદ્ધાન્તસારના” વાચકને આવી શકશે.

૨. અન્યકાર

મણિલાલની કેળવણીનું પ્રકરણ હું આટલેથી સમાપ્ત થયું ગણું છું. મનુષ્યનું આખું જીવન કેળવણીનું સ્થાન છે એ સિદ્ધાન્ત કોઈએ પણ સવિશેષ માન્ય કર્યો હોય તો તે મણિલાલે કર્યો હતો; તથાપિ આજના સામાન્ય નિરૂપણ માટે એ પ્રકરણને અત્રે સમાપ્ત થયું ગણીને અન્યકાર તરીકેનું એમનું ખાસ સ્વરૂપ આ કેળવણી સાથે જોડવાનો હું થોડોક પ્રયત્ન કરીશ.

મણિલાલના x મુખ્ય અંગે નીચે પ્રમાણે:—

મણિલાલના મુખ્ય સાહિત્યના ત્રણ વિભાગ પાડી શકાય:

(૧) કાવ્ય—જેમાં પ્રેમજીવન અને અભેદોર્મિ; તથા સંસ્કૃત નાટકોનાં ભાષાંતર: ‘માલતીમાધવ’ અને ‘ઉત્તરરામચરિત;’ અને સ્વતંત્ર નાટક ‘કાન્તા’ તથા ‘નૃસિંહાવતાર;’ અને નવલકથા ‘ગુલાબસિંહ’.

(૨) સુધારાને લગતું સાહિત્ય : નારીપ્રતિષ્ઠા, સિદ્ધાન્તસારનાં કેટલાંક પ્રકરણો તથા પ્રિયવંદા અને સુદર્શન દ્વારા કરેલો કેટલોક બોધ.

x આ અંગેની ટીપ પૂરેપૂરી નથી.

(૩) ધર્મ સંબંધી સાહિત્ય: શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ભાષાંતર, વૃત્તિ-પ્રભાકરનું ભાષાંતર, પ્રેમભૂવન અને અભેદોર્મિની ટીકાઓ, સિદ્ધાંતસાર, પ્રાણુવિનિમય અને પ્રિયવંદા, સુદર્શનના કેટલાક લેખો; તથા કુમારપાળચરિત, ચેતનશાસ્ત્ર વગેરે. અંગ્રેજી પુસ્તકોમાં Tarka Kaumudi, Advaitism or Monism, Imitation of Sankra, Mandukyopanishad, Jivanmukti-Viveka, Symbology, Hinduism વગેરે પુસ્તકો તથા નિબંધો.

ઉપર આપેલા મણિલાલના પૂર્વવચના હેવાલમાંથી જો આપણે એટલું સ્મરણમાં રાખીએ કે મણિલાલનું મન નાનપણથી જ ધર્મ તરફ વળેલું, પ્રેમ માટે તરસ્યું, સુખદુઃખ વેઠવામાં દૃઢ અને કામ કરવામાં નિશ્ચયવાળું હતું-સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખીએ કે મણિલાલનો ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ અસાધારણ માનને પાત્ર હતો અને એમના પ્રતિપક્ષીઓએ એમની આ વિષયમાં કરેલી અવજ્ઞા જોવી હાસ્યજનક તેવી જ અન્યાયી છે-તો મણિલાલના લગભગ સર્વ ગ્રન્થોનું સ્વરૂપ આપણને સહજ લક્ષમાં આવી જશે, અને એના ગુણદોષ તપાસવાનું એક કિંમતી સાધન હાથ લાગશે.

મણિલાલના કાવ્યગ્રન્થો ઉપર એમના તત્ત્વજ્ઞાનની જે રીતની અસર થઈ છે. એક બાહ્ય સૃષ્ટિ (Nature) કરતાં મનુજહૃદય (Human heart) ને પ્રાધાન્ય આપવામાં* અને

* કાવ્યનું સ્વરૂપ અને તત્ત્વજ્ઞાન તરફ વલણ બંને કાર્યકારણરૂપ ન હોઈ એક જ આંતર બંધારણનાં ફળ છે એમ માનવામાં પણ બાધ નથી-એટલે આ 'અસર' શબ્દજરૂર પડે ત્યાં વિશાળ સંબંધના અર્થમાં લેવો. તેટલા માટેજ આરમ્ભમાં મેં 'સંકળાચેત' શબ્દ વાપર્યો છે.

બીજી, કવિતામાં પણ જીવિતના પરમ હેતુને—પરમ પુરુષાર્થને આગળ રાખવામાં આવ્યો છે. એમાંની પહેલી એમના વિજ્ઞાનવાદ (Idealism)ની આડકતરી (Indirect) અસર છે, અને બીજી જીવિતના હેતુ (The End of Human Existence) સંબંધી તત્ત્વચિન્તનમાંથી ઉદ્ભવેલી સીધી (direct) અસર છે. મારા કહેવાનો અર્થ વધારે સ્પષ્ટ રીતે કરી જતાવું. મણિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનમાં બાહ્ય સૃષ્ટિ કરતાં આંતરઅનુભવ ઉપર વિશેષ ઝોક હતો એ સુવિદિત છે. અને એ તત્ત્વજ્ઞાન (Idealism)—ની છાપ એમના કવિત્વ ઉપર અને સહૃદયતા ઉપર પણ પડેલી જણાય છે. કવિઓના એ પ્રકાર હોય છે: કેટલાકને બાહ્યસૃષ્ટિમાં રમવાનું અને એમાંથી બોધ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રિય લાગે છે, અને કેટલાકને મનુજહૃદયના ભાવમાં વિશેષ અર્થ પ્રતીત થાય છે. મણિલાલ આ બીજા પ્રકારના કવિ હતા. અને મને લાગે છે કે એમણે ‘ઉત્તરરામચરિત’ના ભાષાન્તરમાં—

ગિરિથી ઝમઝમ ઝરણાં વહી જાય,
તટે તરુવર પવને લેંકાય.

ઇત્યાદિ સૃષ્ટિસૌન્દર્યની લાવણ્યોએ અને હરિગીત વગેરે છંદો બહુ રસથી રચ્યા છે, તથા ‘કાન્તા’ નાટકમાં—

મંદ મંદ સમીર વે’ તરુકુંજમાં બહુ મ્હાલતો,
ગિરિ ગહ્વરે અચડાઈ મીઠા રાગ મૃદુ આલાપતો;
હ્રેર જલમાં ચાલતી વાંકીચુંકી લચકાઈને,
એકાગ્રતાથી મળી મળી તટ પર પડે મીઠે રવે;
તાલ દે તે ગાનને તરુવર ઝૂકે બહુ ઝુંડમાં,
દે માન, તે શુભગાનને વળી, ધવલ પુષ્પ વધાવતાં;
બ્યોમ, તરુ, તટ, વિશ્વ સધળું નાચતું પ્રતિબિંબમાં,
હિંચા સુણે ગિરિવર રહ્યા બધું ગાન ગંભીરતાઈમાં.

આ પંક્તિઓ કોઈ પણ સૃષ્ટિસૌન્દર્યના કવિને માન અપાવે
તેવા છે. તેમજ, ‘નૃસિંહાવતાર’ ની

સુખકર મલિયાગર મહેંકે રે
કલિકલિપર ભમરા હહેંકે રે—સુખં ધ્રુવ.

શીતળ સમિર વહે સુખકારી
તાપ હરે તનના પલકે રે;
ચંદ્રકલા નીરખી ઉલસે મન

ત્રીષ્મ રાત રસ ખલેંકે રે—સુખં

એ બિહાગની હુમરીમાં “ત્રીષ્મ રાત રસ ખલેંકે રે” એટલા
સાદા શબ્દોમાં ઉનાળાની રાત્રિની સકળ મનોહરતા ખડી કરી
છે. તથાપિ એમ કહેવામાં બાધ નથી કે ‘માલતીમાધવ’ અને
‘ઉત્તરરામચરિત્ર’ તરફ એમને દોરનાર વસ્તુ જુદી જ હતી, અને
“કાન્તા” નાટકની ખાસ ખૂબી એનાં સૃષ્ટિસૌન્દર્યનાં વર્ણનમાં જ
નથી. નાનપણથીજ મિત્રસ્નેહનો સ્વાદ જાણનાર હૃદય માધવ
અને મકરંદના સ્નેહ તરફ આકર્ષાય એ સ્વાભાવિક હતું; તેમજ
રામ અને સીતાના પ્રેમમાં જે લોકોત્તર ભાવના મૂર્તિમતી થયેલી
છે, અને રાજ્ય તરીકે રામે સીતાનો ત્યાગ કરી જે ભાવનાના
અગ્નિમાં પોતાના સુક્રામળ હૃદયને હોમ્યું છે—એ “Poetic
Idealism” કાવ્યપ્રદેશમાં પ્રતીત થતો ઉચ્ચ ભાવનાપ્રેમ મણિ-
લાલને ખાસ આકર્ષક થઈ પડ્યો હશે એમ લાગે છે. “કાન્તા”
નાટક જેને આપણાં ‘સર્વાનુભવરસિક’ કાવ્યોમાં ગુજરાતના એક
પ્રતિષ્ઠિત અવલોકનકાર અને આ “સાહિત્યસભા” ના માનવંતઃ
પ્રેસિડેન્ટ^x તરફથી પ્રથમ પદ આપવામાં આવ્યું છે એ પણ આ
“Idealism”નું અને ઇતિહાસના અભ્યાસથી મણિલાલના હૃદયમ

^x રા. બ. રમણભાઈ મહિપતરામ

જાગેલા સ્વદેશાભિમાનનું દષ્ટાન્ત છે. “પ્રેમજીવન” અને ‘અભેદોર્મિ’ જેમાં બાલાશંકર સાથેના કાવ્યવિનોદના સમયની અસર પણ જોઈએ છીએ—એ તો બાહ્ય સૃષ્ટિને ત્યજી દઈ આન્તરભાવ ઉપર જ રચાયેલાં છે એ સ્પષ્ટ છે, અને બાહ્ય જગત ઉપર જ્યારે કોઈ કોઈવાર કવિની દષ્ટિ ફરે છે ત્યારે એ બાહ્ય પદાર્થો પણ આન્તરભાવથી અને તે પણ એક તટસ્થના નહિ પણ કવિના પોતાના જ આન્તરભાવથી રંગાઈ, છવાઈ, છત્રકાઈ રહે છે !

વળી કવિઓમાં કવિતાના ધોરણ ઉપરથી પણ એ પ્રકાર પડે છે. કેટલાક “Art for Art’s sake” ધોરણ સ્વીકારે છે અને તેઓના મત પ્રમાણે મિ. સ્વીનખનના શબ્દોમાં No work of art has any worth or life in it that is not done on the absolute terms of art. આ વચનથી સૂચિત અર્થ એવો છે કે ટેનીસનનું “In Memoriam” જેવું કાવ્ય પણ બોધપ્રધાન હોઈ કાવ્યોના પ્રદેશની બહિર્ભૂત છે. મેથ્યુ આર્નોલ્ડ અને રસ્કિન ‘art’ અને ‘morality’ વચ્ચે અવિ-શ્લેષ્ય સમ્બન્ધ માને છે અને યદ્યપિ કવિતાના પ્રાણથી રહિત પોષની Didactic poetry સર્વના ધોરણ પ્રમાણે અધમ કાવ્ય વા અકાવ્ય છે, તથાપિ બોધના અન્તરમાં જ્યાં સુધી હૃદયપ્રતિભા, વા અતીન્દ્રિય પદાર્થના સૂચનનો રસ વહેતો હોય ત્યાં સુધી એ બોધ કવિતાના પ્રદેશની બહાર જતો નથી. મણિલાલનાં “પ્રેમજીવન ” અને “અભેદોર્મિ” ‘art for art’s sake’ ધોરણ ઉપર રચાયેલાં નથી. જ્ઞાન, બોધ એ એનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ છે. પણ જેમ સમુદ્રોના તરંગોનો કાંઠે અથડાવાનો અને કેટલેક સુધી કિનારા ઉપર ચઢી એ ઉપર પથરાઈ રહેવાનો ઉદ્દેશ હોય

છે, તેમ આ કાવ્યોનો પણ તત્ત્વજ્ઞાનના પરમ પ્રાપ્તવ્ય પ્લહન સ્પર્શવાનો અને પ્લહ ઉપર ઠરી રહેવાનો પ્રયત્ન છે. મને લાગે છે કે “પ્રેમજીવન” અને “અભેદોર્મિ”ના ઉન્નત અને પ્રબલ રસતરંગો લાંબો વખત ગુર્જર પ્રજ્ઞના સ્મરણમાં રહેશે, અને એન મર્યાદિત પ્રદેશમાં પણ શ્રોતાજન પાસે એટલો ઉદ્દગાર કરાવ્ય વિના નહિ રહે કે—

Thoughts that inspire and mould our inner life
Strengthen to bravely bear amid world-strife
And one large Hope, full-orb'd as summer sun
That souls shall surely meet when Life is worn
So round thy memory we our thanks entwine
Men are the better for these songs of thine

‘ગુલાબસિંહ’ અને ‘નૃસિંહાવતાર’માં બોધનું પ્રાધાન્ય સ્પષ્ટ છે. લિટનનું ‘ઝેનોની’—જેનું ગુલાબસિંહ અનુકરણ છે એ અંગ્રેજી નવલકથાઓના પ્રથમ વર્ગમાં આવી શકતું નથી એ વાત મણિલાલ અબ્બાસી ન હતી. છતાં અનુકરણ માટે એને પસંદ કરવાનું કારણ એમાં રહેલો મણિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરતો બોધ એ જ હતો આ નવલકથામાં મણિલાલ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિનો મહાપ્રશ્ન—એમનું પ્રિય વિષયનો પ્રશ્ન ઉદાત્ત અને જીવનભરી શૈલીમાં ચર્ચે છે અને હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસનો પોતાનો રસ પૃથુરાજના સમય ચિત્ર આપી વાચકને દર્શાવે છે; પૃથુરાજ ચન્દ્રબરદાસી અને અક્ષય વડનું સ્મરણ કરીને એનો સ્વદેશાભિમાન અને સ્વદેશલાગણી ભરેલ આત્મા કૃતકૃત્ય થાય છે.

સદ્ગૃહસ્થો, મેં મણિલાલનાં કાવ્યોના સામાન્ય સ્વરૂપ સા એમના તત્ત્વજ્ઞાનનો બે રીતનો સંબંધ બતાવ્યો: એક ખુલ્લો અ

ખીન્ને ગભિત. આ કાવ્યોનું વિશેષ વિવેચન આટલા ટૂંકા અવકાશમાં બની શકે એમ નથી.

૩. સંસારસુધારો

હવે હું મણિલાલના 'સંસારસુધારક' તરીકેના સ્વરૂપ ઉપર આવું છું. 'સુધારા' તરફની મણિલાલની વૃત્તિનો પણ એમના ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી સારો ખુલાસો થઈ શકે છે.

હું આ સંબંધમાં આપની આગળ સ્થાપવા એ માગું છું કે મણિલાલ સુધારાના વિરોધી નહોતા; ઊલટું, સુધારો જે સ્થળે આવીને અટક્યો હતો અને અપ્રિય થઈ પડ્યો હતો, ત્યાંથી એને એક પગથિયું ઊંચે ચઢાવી, વધારે મજબૂત અને સ્વદેશાભિમાનના ખાવા ઉપર મૂકી પોતાના ઇતિહાસ ને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી એમાં જે દોષ જણાયો તે દૂર કરી લોકમતરૂપી ન્યાયાસન આગળ સુધારાના કેસની નવી દાવાઅરજી દાખલ કરનાર મણિલાલ હતા. એમને સુધારાના અગ્રણીઓએ સ્વીકારવાને બદલે પ્રતિપક્ષી ગણ્યા: એ સુધારાના ઇતિહાસમાં એક ખોટું પગલું ભરાયું છે, એમ મારો નમ્ર મત છે.

આ બતાવવા માટે આ બીજા વિષયના હું ત્રણ પેટા ભાગ પાડીશ.

- (૧) પ્રથમ તો મણિલાલના સમયમાં સંસારસુધારાની શી સ્થિતિ હતી એ વિષે થોડુંક બોલીશ.
- (૨) પછી મણિલાલના સંસારસુધારા સંબંધી વિચારો જણાવીશ.
- (૩) અને છેવટે, મણિલાલ જેને 'જૂનો સુધારો' કહે છે, તેનાથી એમનો પોતાનો નવીન સુધારો કેવી રીતે જુદો પડે છે એ બતાવીશ.

મણિલાલનો સમય

આપણા ઇતિહાસનાં છેલ્લાં સાઠ વર્ષ ઉપર દૃષ્ટિ નાંખતાં

સમજાય છે કે ૧૮૪૫ થી પંદરેક વરસ સંસારસુધારાના જીરુસાનો કાળ હતો; ૧૮૬૪-૬૫ થી દસ પંદર વર્ષ દેશી કારીગરીને ઉત્તેજન આપવાના પ્રયત્નો થવા લાગ્યા; ૧૮૭૫ પછીથી ધાર્મિક પુનરુજ્જીવન-થિયોસોફિકલ સોસાયટી, આર્યસમાજ વગેરે હિલચાલનો સમય આવ્યો; ૧૮૮૫-૯૦ થી રાજકીય ઉત્સાહ બહાર પડ્યો-અને આજ આ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સાથે લાગી ઉપરિચિત થઈ છે. એકને વખતે બીજી ન હતી એમ સમજવાનું નથી; તેમજ, ધર્મ જે આ દેશમાં હમેશાં એક મહા પ્રશ્નરૂપે હાજર જ રહે છે એની આ ચારે જમાનામાં કાંઈ હિલચાલ દેખાયાં જ કરતી હતી. તો પણ ઇતિહાસ સમજવા માટે સામાન્ય સૂત્રોનો (Generalizationsનો) ઉપયોગ કરવો વાજબી ગણાતો હોય તો મને લાગે છે કે, ઇતિહાસમાં આપણાં છેલ્લાં સાઠ વર્ષની નાની યુગવ્યવસ્થા કાંઈકે ઉપર પ્રમાણે થવી જોઈએ. આથી સમજશે કે મણિલાલે જ્યારે દેશસેવાની ધુરા ઉપાડી તે વખતે મોડમ બ્લેવેટ્ટસ્કીએ જગવેલો ધર્મયુગ તરત જ શરૂ થયેલો હતો, અને એની અસર નીચે રહી મણિલાલે આપણાં પ્રાચીન પુસ્તકો અને સંસ્થાઓનું અવલોકન કર્યું, અને સંસારસુધારાના પ્રશ્નને પણ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનને અંગે જ વિચાર્યો. બીજું, સુધારાના ઉપદેશમાં ગમે તેટલું સત્ય હશે પણ તે સત્ય નમંદે જનતઅનુભવથી બતાવેલી અને મણિલાલે પણ પ્રત્યક્ષ જોયેલી ખામીઓને લીધે નિર્જીવ થઈ પડ્યું હતું; અને સુધારાનો ઉત્સાહી 'બોધકાળ' ક્યારનોયે અસ્ત થઈ ગયો હતો; અને 'કર્મકાળ' નિર્જળ પસાર થયો હતો. 'સુધારા'ના વીર નમંદે સુધારો ત્યજી પ્રાચીન પંથમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, અને 'સુધારો' પ્રવૃત્તિ માર્ગ ઉપર રચાયેલો છે અને તે નિવૃત્તિપરાયણ આર્ય જનોને અનુકૂલ નથી એવો સિદ્ધાંત બાંધ્યો હતો. આશાથી ઊછળતો સુધારક નિરાશા પામી નિવૃત્તિમાર્ગમાં શમી ગયો અને મરણશય્યા

ઉપર મણિલાલને આવી મતલબનું કહેતો ગયો કે—“ હવે તો આ દેહનો અંત આવે તો હીક કે ધરના માણસ હેરાન થતાં અટકે. અમે તો હવે એકલા પડ્યા, અમારા ભક્તો, અમારા મિત્રો, અમારા સ્નેહીઓ અમને બગડેલા વહેમી ઠરાવી વેગળાં થયાં. પણ ખરી વાત હું હાલ કહું છું તે જ છે એ મારું હૃદય જાણે છે. જવાનિયા સુધારાવાળા મારી ઉપર ડરડી નજર કરતા હશે, પણ હું કહું છું કે તેમના જ મંડળમાં એક જુવાન ડાહ્ય છે જે પરિણામે મારા જ વિચાર તેમને ગળે ઉતારશે. ” પણ મણિલાલની વૃત્તિ સુધારા તરફ પાછલા કાળમાં નર્મદના જેવી નહતી. મણિલાલે સંસારસુધારાને પ્રાચીન ધર્મને અંગે મૂક્યો ખરો, પણ તેથી સુધારા પ્રત્યે અનાદર જણાવ્યો એમ માનવું ભૂલભરેલું છે.

સુધારા સંબંધી વિચારો

હવે હું બીજા પેટાવિષય ઉપર એટલે કે મણિલાલના સુધારા સંબંધી વિચારો ઉપર આવું છું. જેઓ મણિલાલને સુધારા વિરુદ્ધ માનતા હોય તેમના મનનાર્યે હું અત્રે એમના લેખામાંથી નીચેના ઉતારા રજુ કરું છું:—

‘ નવીનતા એ પૌરુષ, પરાક્રમ, સાહસ, સ્વાતંત્ર્યનો માર્ગ છે; પ્રાચીનતા, આલસ્ય, સ્થિરતા, જડતા, પારતંત્ર્યનો માર્ગ છે. ઉદ્યોગ અને પ્રારબ્ધનો જે વિરોધ છે તેવો નવીનતા અને પ્રાચીનતાનો વિરોધ છે. નવીનતા લાવે છે, પ્રાપ્ત કરે છે, ઉપજાવે છે; પ્રાચીનતા પોષે છે, સાચવે છે, સંગ્રહે છે. વારતવિક દષ્ટિએ જોઈએ તો પ્રાચીનતા અને નવીનતાનો વિરોધ નથી. ઉભયે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં સ્વભાવસિદ્ધ છે, અને આવશ્યક છે. વિશ્વનો નિર્વાહ જ તેમના યોગ વિના થાય નહિ. યોગક્ષેમનાં નવીનતા અને પ્રાચીનતા એ અંગ છે ”

“પ્રાચીનતા એ પ્રત્યેક દેશના અખૂટ બલનો ભંડાર છે, નવીનતા તે બલનો વ્યવ કરવાનો બજાર છે; નવીનતા એ પૂર્ણ જોરથી છોડી દીધેલું ‘એન્જિન’ છે, પ્રાચીનતા તેની ગતિને નિયમમાં રાખનાર ‘બ્રેક’ છે. ”

“એક પાસા ટીલાં, છાપાં, માળા કંઠી, રામનામનું રટન, અને વેદાંતની વાતો નીચે ઈર્ષ્યા, સ્વાર્થ જૂઠું અને અનાચારના અંગારા ધખધખતા હોય છે; બીજી પાસ સત્ય, દેશભક્તિ, બ્રાતૃભાવ, સર્વનું એકપણું, વિદ્યાવિલાસ ઇત્યાદિનાં વ્યાખ્યાનોમાં પણ ‘હું’ની જ પૂજા અર્ચા કરવાની યુક્તિઓના વિલાસ હોય છે, અનાચારને ઢાંકવાની ઝીણી પિછોડીઓ વણવાની રચના હોય છે. ”

“પ્રાચીન પક્ષ સ્વતઃ વર્તમાનને સમજી ભવિષ્યમાં ઊતરવાને ઉદ્દેશે ઉદ્ભવ્યો નથી. આ માનવાનું કારણ એટલું જ છે કે પ્રાચીન પક્ષ ઉપર જે સચ્ચિ અને પ્રીતિ તથા આદર થયાં છે તે બહુ ભાગે-સોમાં પંચાણું જેટલે ભાગે,-કેવલ વહેમરૂપ, અંધશ્રદ્ધારૂપ, સ્વાર્થ સાધવાના એક પ્રકારરૂપ, કે ધાર્મિક નીતિમાન ગણાવાની લાલસાના એક માર્ગરૂપ દેખાય છે. પ્રાચીન પક્ષની સમગ્ર પ્રવૃત્તિમાં ભેદનું જ પ્રાધાન્ય દેખાય છે. નવા નવા પંથ, સંપ્રદાય, આચાર્ય, અને તેમના શિષ્યોના કલહ, વિગ્રહ, દ્વેષ, અને ઈર્ષ્યાના પ્રકારો, ગુરુ અને આચાર્યોને સર્વસ્વનું સમર્પણ કરી અંધ થનાર પામરોની કર્તવ્યબ્રજતાઃ એ વિના બીજું પ્રાચીન પક્ષની પ્રવૃત્તિમાં કવચિત જ નજરે પડે છે. અને એ પક્ષની મુખ્ય હિમાયત કરવા છતાં આવો સ્વીકાર કરવામાં અમેને કશો બાધ જણાતો નથી, કેમકે પ્રાચીન પક્ષ જ્યાં સુધી વર્તમાનની યથાર્થ ગણના કરી ભવિષ્યનું દર્શન પામ્યા વિના કેવલ પ્રાચીન એ નામને જ પૂજે છે ત્યાં સુધી તે કલ્યાણથી અતિ વિદૂર જ છે

એવું અમારું મત છે. એક પાસા નવીનો સાથે વિવાદ કરી પ્રાચીનતાનો આગ્રહ ધારણ કર્યા છતાં, પ્રાચીન પક્ષના અનુયાયીઓનું અનુમોદન અમોને મળી ન શકવાનું આજ કારણ છે. પરંતુ એ વિવાદ કે એ અનુમોદનની દરકાર વિના એટલું કહેવું જ પડે છે કે પ્રાચીન પક્ષે આપણા વર્તમાન અને ભવિષ્યનું માપ લીધા વિના જ ભૂતમાં ઝંપલાવ્યું છે, અને જે કર્તવ્યબ્રહ્મતામાંથી છૂટવાનો માર્ગ શોધવા માંડ્યો છે તેમાં ને તેમાં જ તેમની સ્થિતિ હજી રહી છે. વર્તમાન અને ભવિષ્યને સમજી કર્તવ્યની શોધ કરવાનો જે ઉન્નતિનો માર્ગ છે તે ધ્યાનમાં લઈ પ્રાચીન કે નવીનનો આદર કરવાનો વિચાર રાખવો ઉચિત છે. એ ધોરણે જોતાં અમારા હૃદયની પ્રીતિ હાલના પ્રાચીન પક્ષ કરતાં હાલના નવીન પક્ષ ઉપર વધારે છે. ”

“ માઆપે ગમે તેમ જોડી દીધેલાં પૂતળાં આ દેવ (પ્રેમ)નું સ્વરૂપ ક્યાંથી જાણે; અથવા કહ્યો ને આંક ભણ્યા પછી હૃદય પણ શું સંસ્કાર પામે કે તેમાંથી પ્રેમનો ભાવ ખડો થાય ! કષ્ટમાં, કંકાસમાં, દુઃખમાં દિવસ પુરા કરતે કરતે ઉભયમાંથી એકાદને, ને વિશેષે કરી સ્ત્રીને વૈધવ્યનો મહા કાલાનલ બાળીને આબરૂથી, ગતથી, રીતથી, ભાતથી ખુવાર કરી દુઃખમાં જન્મેલી તે દુઃખમાં જ સમાય તેવું કરી આપે. આ રીતથી વિચારતાં કેટલાં ઘર લયાત છતાં ભાંગેલાં છે, કેટલાં માણસ જીવતાં પણ મૂવેલાં છે, કેટલા લોક સુખી હોય પણ દુઃખી છે, કેટલા જ્ઞાની પણ અજ્ઞાની છે, કેટલાં પીડાય છે, કેટલાં બળે છે; કેટલાં રડે છે, કેટલાં મરે છે એ સહજ ખ્યાલમાં આવશે. ”

“ ભણવાની જ્યારે આ રીતે જરૂર છે ત્યારે શું સ્ત્રીઓ માણસ નથી ? સ્ત્રીઓને બુદ્ધિ નથી, કે સ્ત્રીઓને સુખની

ધૃત્તિ નથી કે તેમને ભણવા ન દેવી ? સ્ત્રીઓને ને પુરુષોને કરવાનાં કામ જુદીજુદી જાતનાં છે એ વાત ખરી, પણ શું સ્ત્રીઓનાં કામ બુદ્ધિ વગર ચાલી શકે તેવાં છે ? તેમને પણ પોતાના ઘરકામમાં બુદ્ધિની જરૂર પડે છે; તેમને પણ પોતાના સંબંધીઓ સાથે રહી કામકાજમાં પ્રવીણ ગણાઈ સુખ પામવાની સખળ મરજી હોય છે; તે એટલે સુધી કે, અમે તો એમ ધારીએ છીએ કે, પુરુષોને હશે તે કરતાં પણ વિશેષ. કેમકે ઘણા પુરુષો સુખી છતાં પણ ઘરની સ્ત્રીઓને જે જાતના સુખની ઇચ્છા હોય તેને તાબે થઈ વર્તવાથી દુઃખી થતા માલમ પડે છે. પુરુષને છે તે પ્રકારની ઇચ્છાઓ ને વૃત્તિઓ સ્ત્રીઓને છે એટલું જ કહેવાથી તેમને ભણાવવાની જરૂર સાબિત થાય છે, તો પણ તેમને ભણાવવાના વિશેષ કારણ તરીકે હજુ તેમના સ્વભાવ વિષે જરા બોલવાની જરૂર છે.

“ સ્ત્રીનાં કર્મ પુરુષના કરતાં જુદાં છે. વાત હીક છે, પણ કેવી રીતે જુદાં છે ? જુદાં એટલે એવાં તો નહિ જ હોય કે પશુ વગેરે જેમ પોતાના કર્મ માત્રથી જ સુખ પ્રાપ્ત કરી લે છે તેમ સ્ત્રીઓ પણ કરી શકતી હોય ! પુરુષને જેમ ઘર બહારના બંધામાં બુદ્ધિ, બલ વાપરવાં પડે છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ ગૃહકર્મમાં તેનાં તે જ સાધન વાપરવાં પડે છે. પણ સ્ત્રીનામાં આ સાધનોની ખામી તેમ તેના કર્મમાં વિરોધ અને તેના ઘરમાં કલેશ, સંતાપ, અને દુઃખ. ઘરનું ખરું બંધારણ જ સ્ત્રી છે. ઘર એ પુરુષનું વિશ્રામનું કામ છે, ને તે જ જ્યારે વગર અકલે, વગર વિચારે ને વગર ધડે ચાલતું હોય ત્યારે પોતે પણ સુખ ક્યાંથી પામે ? સ્ત્રીઓની ઉત્તતિમાં, તેમના સદાચારમાં, અને તેમની પ્રીતિમાં જ પુરુષના સુખનો સમાવેશ થઈ જાય છે, તો તેમને તેમના પોતાના

સુખ માટે, તેમજ પારકાના (પોતાના પતિ વગેરેના) સુખ માટે ભણાવવી જ જોઈ એ. ”

“ ભણવાથી કુમાર્ગે કાઈ ગયું છે નહિ, તે જશે પણ નહિ. સરસ્વતીનો પ્રસાદ પામી કેણુ કુપાત્ર થયું છે ? ભણેલી સ્ત્રીઓમાં જે કાંઈ દુરાચાર કાંઈ વાર જણાયો હોય તો તેમને આંધું ભણાવી તેમની અક્ષલ કાચી રહેવા દોધાને લીધે જ, એમ અમે તો નક્કી માનીએ છીએ. જેઓ નીતિમાં, પતિભક્તિમાં, શ્રદ્ધામાં, મર્યાદામાં સુખ માનતી હોય તે કદાપિ કુમાર્ગે જાય જ નહિ. પણ જે આ શબ્દોનો અર્થ પણ ન જાણતી હોય તે જાય તો તેમાં તેમને અજ્ઞાન રાખનારનો દોષ છે. તેમણે જે કેળવણી લીધી હોય તેનો દોષ નથી. માટે અમે તો અમારા અલ્પ અનુભવ પ્રમાણે અમારી ભગિનીઓ તરફથી એટલું જ કહી શકીએ છીએ કે તેમને જે તમારે પ્રેમાળ સ્ત્રીઓ, માયાળુ માતાઓ, અને હૃતસ્વી ડોશીઓ કરવી હોય તો નિઃશંક થઈ પરિપૂર્ણ કેળવણી આપો. ”

“ જે નાતિની વૃદ્ધિ અને અંદરઅંદર સંપ્રસાંતિ ચાહતા હો, જે ઉપયોગી થઈ કાંઈને દુઃખ દોષા વિના કમાવાની ઉમેદ રાખતા હો, તે આ લોક તે પરલોકમાં સુખનો માર્ગ શોધતા હો તો કન્યાનું દાન ચોખ્ખું વરને કરવા માંડો, કન્યાને મોટી થવા દો. ભણુવો દો, અને પોતાની મરજી મુજબ જ પરણુવો દો. ”

“ અમે લખ્યું હતું કે ‘ નારીપ્રતિષ્ઠા ’ સામાન્યતઃ સ્વતંત્ર જનમંડળ માટે રચાઈ હતી. અને હવે જે વિચાર કરવાનો છે તે કાયદાથી સંકલિત મંડળ માટે છે, એટલે તે જે વિચારમાં સંમતિવચ બાબત ફેર પડે તો તે વિરોધ નથી. આ લખવાનો

સાહજિક અર્થ એવો થાય કે ‘નારીપ્રતિષ્ઠા’ કેવલ સાંસારિક બાબત, જેમાં સરકારે હાથ નથી ધાલ્યો, તેને માટે લખાયેલી છે, પણ જ્યારે સાંસારિક બાબત સરકાર કાયદો કરવા ઈચ્છે છે ત્યારે ‘નારીપ્રતિષ્ઠા’ માંના કેટલાક જૂજ વિચારમાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા છે. જેમકે ‘નારીપ્રતિષ્ઠા’ માં સંમતિવય ૧૬ કહ્યું છે તે ઇષ્ટ છે. છતાં કાયદાથી તે નિયમવું હોય ત્યારે તો ઓછામાં ઓછું જે હોય તે લેવું જોઈએ. અર્થાત્ દશ. આવી સ્વાભાવિક અર્થસંગતિ, ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ કરેલી.”

“પ્રાચીન નવીન બે વાર્તામાંથી કઈ ખરી છે? આ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવા પૂર્વે ઉભય પક્ષનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવાની પૂર્ણ અપેક્ષા છે. ઘણાક નવીનો પ્રાચીન પક્ષનું વિલોકન કર્યા વિના, એટલે કે પોતાને સાક્ષાત્ કે પરોક્ષ તે વિષયનું જ્ઞાન ન હતાં, અથવા માત્ર કાંઈના કહેવાથી કે કાંઈએ પોતાના કાંઈ તર્કને અવલંબી કરેલા અર્થાનુસાર જ જ્ઞાન હતાં, પ્રાચીનપક્ષગત અનેક વાર્તાનું વિડંબન ખેંડન કરવા પ્રવર્તે છે. તેમજ કેટલાક પ્રાચીનો પણ એ જ પ્રકારની ભૂલ કરે છે. પ્રાચીન વાર્તાને સમજવાથી, સાંભળવાથી, કે પોતાના મતાનુસાર ગ્રહવાથી, તે તે વાર્તાને અંગે એવા એવા તર્કજલમાં તે ભરાઈ પડે છે કે નવીનતાનું નામ પણ સહન કરી શકતા નથી. આવા પ્રસંગમાં ઉભય પક્ષનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન હોવું બહુ આવશ્યક છે. પ્રારબ્ધયોગે તેવું કાંઈક પ્રાપ્ત કરવાના પ્રસંગ મને પોતાને મળેલા છે એ વાત કહેવામાં કરી આત્મલાઘા થતી હોય તો ક્ષમા યાચું છું. પણ સંસારમાં મનુષ્યે કર્તવ્યાકર્તવ્યના વિચાર બાંધવા તેમાં એ જ્ઞાન પરમોપયોગી છે; ને મને તે જેવું ઉપયોગી થયું છે તેવું અન્યને થાય એ મારી પરમ વાંછના છે, એટલે આ સ્થાને તે વાત કહેવી પ્રાપ્ત જ છે.”

“પ્રાચીન મતો ને સિદ્ધાન્તો—ધર્મ, વ્યવહાર, નીતિ, આચાર

સર્વને-વિલોકતાં તેમાં પણ મને સત્ય સમજાયું છે. નવીન મત અને નિશ્ચયો વિચારતાં તેમાં પણ મને સત્ય જાણાયું છે. પણ જે પૂર્ણ-આખું-અવિકૃત સત્ય છે તે તો ઉભયથી પર છે એમ મારો અહ છે. આમ હોવાથી મેં મારા મનમાં અમુક સિદ્ધાન્તો રાખેલા છે, જે મારા લેખો વાંચનાર પાંડિતોને તો સહેજે સમજવા હશે જ, તથાપિ પુનઃ મંદેષે તેમને કહી બતાવવા એ, આ પ્રસંગે, મને આવશ્યક જાણાયું છે. મારા ઘણાક મિત્રો ઉભય પક્ષમાં છે તેમને ને મારે બાહ્ય દષ્ટિએ મતભેદના વિષયોમાં પણ આંતર વિચારચર્ચામાં ઐક્ય સમજાયું છે. તેમનું કહેવું એમ થાય છે કે 'તમારા વિચારોને લોકો અન્યથા સમજે છે, અને વહેમમાં વધારો થાય છે.' લોકો તે કીયા? વહેમ તે ખરો વહેમ કે વહેમ નામ? એ જુદી વાત છે, પણ ભ્રમ થાય છે ખરો. નવીન મતાનુયાયી મિત્રો સાથે આવા ઐક્યને લીધે કેટલાક દુરાગ્રહી નવીનો એમ પણ બતાવે છે કે 'તમારા સિદ્ધાન્તો અનિયત છે, તમારે કશું ધોરણ જ નથી, તમે લોકપ્રિયતા માટે ગમે તેમ લખો છો, બોલો છો, ને આચારવિચારમાં ફેર પાડો છો.' આ પણ ભ્રમ છે. ઉભયે વાર્તા બનવા સરખી છે. મારે નવીનો કહે છે તેવો એકાકાર વર્ણવ્યવહાર માન્ય છે, પણ ચાલતી જ્ઞાતિવ્યવસ્થા ગુપ્ત રીતે તોડવી એ વાત મને અત્યંત અમાન્ય છે. નવીનો કહે છે તેમ વહેમ માત્ર મને અત્યંત ત્યાજ્ય છે. પણ વહેમ એ શબ્દનો તેમણે માનેલો અર્થ મને ગ્રાહ્ય નથી. દાન કરવાથી કે બ્રાહ્મણ જમાડવાથી પાપ ટળે એ વાત નવીનો કહે છે તેમ હું ખોટી માનું છું, તથાપિ કર્મનો નિયમ અને તદંગભૂત પારખ્યાદિ વ્યવસ્થાનો હું દૃઢ ભક્ત છું. નિરાકાર અપરોક્ષજ્ઞાન એ જ પૂરાં તત્ત્વ એમ માનવા છતાં સાકાર મૂર્તિ આદિનો હું અનાદર કરતો નથી. અગ્નિ તાપવા, પ્રાણ દમવો,

આદિ કષ્ટક્રિયાનો આદર ન કરવા છતાં, ચેતન અને મનોબળની પૂર્ણ સત્તા અને રાજયોગનું અસ્તિત્વ સારી રીતે સ્વીકારે છું. આ તો અનેક વાતમાંથી થોડાં ઉદાહરણ છે. જેમાંથી એમ જણાય છે કે કાંઈક પ્રાચીન, કાંઈક નવીન એવી વ્યવસ્થા મને અંગીકાર્ય છે, અર્થાત્ ઉક્ત ભ્રમનો અવકાશ છે.”

“ત્યારે સ્વતઃ સ્પષ્ટ છે કે જ્યાં સત્ય સમજાય ત્યાંથી તેને લેવું સત્યં પરં ધીમહિ । ભ્રમાત્મક અપવાદોનો ભય ન રાખવો એજ મારો મુખ્ય નિશ્ચય છે. પ્રોફેસર હક્ષલોને પ્રેતાવાહનના પ્રયોગ બતાવવા માટે ખાતરી કરવા સારું નિમંત્રણ થયું ત્યારે ઉત્તર લખ્યો કે ‘વાત ખરી હોય તો પણ મને તેમાં રસ નથી.’ પ્રેતાવાહનને ખાટું તરકટ, જુહું, ભ્રમ, કહેવામાં ‘રસ’ અને તેની ખાતરી કરવા વખતે ‘રસ’ નહિ એવી નવીન પંથના આચાર્યની વૃત્તિ મને અત્યંત અનાદરણીય છે. તેની જ સાથે ‘**बाह्यणोऽस्य मुखमासीत्**’ એવી એકાદ ઋચાને આધારે બ્રાહ્મણ તો વિષ્ણુ-ભગવાન પુરુષોત્તમનું મુખ છે માટે તેજ ઈશ્વર છે, તે કહે તે સત્ય છે, એવા અંધ પ્રાચીનભાવ પણ મને અત્યંત હાસ્યાસ્પદ લાગે છે. આંખો, ડાન અને જીહ્વિ જીહ્વા રાખી જે નિર્ણયો હાથ આવે તેને આધારે પરમ સત્યનું અનુમાન ખાંધતા રહેવું એજ સત્યાન્વેષણનો સિદ્ધાંત મારો આધાર છે. તે સત્ય મને જ્યાં સમજાયું હશે ત્યાં મેં બતાવ્યું છે. તેમાં પ્રાચીન કે નવીનનો ભેદ માની શબ્દ માત્રને લીધે હું એકને વળગવા કે બીજાને પરહરવા પ્રવર્ત્યો નથી. ગમે ત્યાં પણ સત્ય તે સત્ય જ છે.”

“પરંતુ યોગ, પ્રાણવિનિમય, પ્રેતાવાહન, અદ્વૈત, અભેદવાદ ઇત્યાદિના અનુવાદ કરી બતાવવાની મારી પ્રવૃત્તિને લીધે કાંઈ પ્રાચીન મતાવલંબી એમ ધારે કે હવે હું છૂટા વાળ મૂકી ડોકું ધુણાવતી વધૂમાત્રને પ્રેતાવાહનના સંસ્કારયોગ્ય માનીશ, ભગવાં

ઓઢીને આવનાર માત્રને મોટા સિદ્ધ માની લઈશ, આધા માનતા-થી જ લાભ થશે એ સ્વીકારીશ, ગુરુપદ ધારણ કરીને આયૈ-ધર્મને ઉદ્ધારવાની બકવૃત્તિને નમીશ; અથવા કોઈ નવીનો એમ જ માને કે મેં આવી વાતોમાં સત્ય દીધું તો નવીન વિચારમંડળિતે હું સ્પર્શતો પણ નહિ હોઉં, સ્ત્રીઓના પૂજ્યત્વને, અસંયત ઇન્દ્રિય-બળવાળા બાળવિધવાનાં દુઃખના માર્ગને, યુરોપાદિ દેશમાં પ્રયાણના લાભને, નાતગતના ભેદ એક પાસા રાખી અખંડ અભેદભાવને હું સ્વીકારતો જ નહિ હોઉં, તો તે ઉભયે પક્ષના વિચાર ખોટા છે. મારે આમાંનો એકે પક્ષ ‘મારો’ નથી, સત્ય જે જણાય તેનો ‘હું’ છું. વહેમ, દોંગ, અનાચાર કુટિલતા એ બધાંને ઉભય પક્ષમાંથી તજવાનાં છે. ઉભયમાં સત્ય છે, તે નિષ્પક્ષપાતથી સંયોજી પરમ સત્યનો આધાર સમજવાનો છે.”

“પ્રાચીન મતાનુયાયીમાંના કોઈકે કહે છે, નવીનોમાંના પરોક્ષ અર્થમંડળિતના સંસ્કારવાળા ધણાક તે વાત અનુમોદે છે, કે ‘તમે તો પ્રાચીન વચ્ચેના નવીન અર્થે ચોળે છો.’ આ અપવાદ અત્ર લક્ષમાં લેવા યોગ્ય નથી, પરંતુ એ અપવાદના પ્રસંગો ઉપર મારું દુર્લક્ષ નથી એમ જણાવવાનેજ અત્ર તેનું સ્મરણ કર્યું છે. તે જ અર્થસંગતિ ખરી છે એમ બતાવવાનાં કારણ તે તે પ્રસંગે જણાવવા હું ચૂક્યો નથી. જેવો આ અપવાદ છે તેવો એક બીજો પણ નવીનો મારા ઉપર અપવાદ લાવે છે કે મિથ્યાદેશાભિમાનથી આવી-પ્રાચીન મતને જ સત્ય કહેવાની-પ્રવૃત્તિ થાય છે. પણ આ સર્વ ભ્રમ છે, શબ્દમાત્રને આધારે સત્યાસત્ય કહેવાનો આગ્રહ જ નથી તો અમુક વાત પ્રાચીન છે માટે સારી છે એમ કહેવામાં દેશાભિમાન માનવાની મિથ્યા ઇષણા કેવલ મૂઢ જનોના વિપ્રલંભાર્યજ હોય, અન્યથા તો સંભવે નહિ. સત્ય જણાય તે જ સમજવવું એમાં

વાસ્તવિક દેશાભિમાન છે, પણ જે લોકો એમ કહે છે કે પ્રાચીનમાં કશું દેશાભિમાન યોગ્ય છે નહિ, તેમની વાત તો અનાદરણી જ છે.”

“રંગ છે કવિ ! ધીરજ એનું જ નામ, કલ્પું પણ એનું જ નામ કે વિલાયતથી આવી જ્ઞાતિબહાર થયેલા રા. મહીપતરામ સાથે પણ ભોજન કરી પોતાનો સિદ્ધાંત ખરો કરી બતાવ્યો; પોતાના આશ્રયમાં આવી રહેલી વિધવાઓને પોતે જ સંગ્રહી પોતાને માથે મોટો દાવાનલ ખેંચી લેતાં પણ આંચકા ન ખાધો ! ધન્ય છે રા. કરસનદાસને પણ કે વિલાયત જવા હામ કરી, અને ધન્યવાદ હો એ સર્વ મંડળને કે તેને તથા કવિને અતુલ સહાય કરવામાં બાકી ન રાખી. ! મુંબઈમાં ‘બુદ્ધિવર્ધક’ સભા પણ ગર્જના કરવા લાગી. અને તેની વિદ્વાતથી, શૌર્યથી, એકાગ્રબુદ્ધિથી આનંદ પામી સુઝ ગોડુલજી ઝાલા જેવા જુના આસ્તિક ગૃહસ્થો પણ રંજીત થયા, અંતે રા. રા. મનઃસુખરામભાઈ જેવા તથા રા. પ્રાણુલાલ મથુરદાસ જેવા ગૃહસ્થોને પણ તે જ સ્થળેથી પસંદ કરી પોતાના સહવાસ માટે રાખતા ગયા ! આખરે આ મંડળે લોકો ઉપર એટલી તો અસર તાદશ રીતિએ બોધ કે તેમણે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના ૩૬ અને ઘણા કાલથી સ્થિર થયેલા દુષ્ટ પ્રચાર ઉપર ઝપાટો ચલાવવાનો ઠરાવ કર્યો.”

“ કવિ નર્મદાશંકર, રા. કરસનદાસ, રા. સા. મહીપતરામ છત્યાદિ સુધારકોને માટે મને સંપૂર્ણ માન છે. તેમણે અવિવેક અથવા બળવો કર્યો એમ હું માનતો નથી. બિલટો તે ગૃહસ્થોએ જેવું જાણ્યું અને માન્યું તેવું કરી બતાવ્યું એમાં તેમની ઘણી સ્તુતિ-પાત્ર મહત્તા હું સમજું છું. તેમને નિષ્ફળ થવાનું કારણ હું એમ માનું છું કે તેમની આગળ પુરતાં સાહિત્ય નહિ, પ્રાચીનસ્થિતી રીતિની તેમને પૂરેપૂરી માહિતી નહિ અને નવી વાતોના પ્રત્યક્ષ લાભ તેમની નજર આગળ તરી રહેલા, તેથી તેમણે લોક અને

દેશની વ્યક્તિ અને આખા મંડલની, પ્રકૃતિ અને ઐતિહાસિક ભાવના ઉપર લક્ષ કર્યું નહિ; મુસલમાનોના સમયમાં આ દેશની પ્રાચીન સ્થિતિની જે અવદશા થઈ હતી તેને જ તેમણે મૂલની ઉન્નત ભાવનાને સ્થાને માની લીધી અને તે અધમ ભાવનાને જો તેમણે મૂલની પ્રાચીન અને ઉન્નત ભાવના ઉપર લાવવા યત્ન કર્યો હોત તો તેઓ વિજયો નીવડ્યા હોત. તેને બદલે તેમણે આ દેશની ઐતિહાસિક ભાવનાથી વિરુદ્ધ એવી પાશ્ચાત્ય ભાવનાને દાખલ કરવા યત્ન કર્યો એથી જ તેઓ નિષ્ફળ થયા. તેમનામાં વિચારની ખેંચ ન હતી, તેમની શુદ્ધબુદ્ધિમાં ખામી ન હતી, તેમનું ચારિત્ર ઉન્નત હતું, પણ તેમને પૂરતી માહિતી ન હતી એથી જ શરીરગંધોની એકતાને માર્ગે વળી તે લોકો નિષ્ફળ થયા.”

આ છેલ્લા ઉતારામાં મણિલાલના અને જૂના સુધારકોના સુધારા વચ્ચેનો ભેદ પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

પરંતુ એ ઉપર આવતાં પહેલાં હું ઉપલા ઉતારાઓથી એટલું બતાવવા માગું છું કે—

(૧) યદ્યપિ મણિલાલ સુધારાવાળાઓના દોષોથી આપણા જનસમાજમાં ઉન્નત થયેલાં ખેટા પરિણામોને નિન્દે છે, તથાપિ મૂળ સુધારાના નાયકો મટે એમને પૂર્ણ માન છે, અને એમના દોષ પણ એ શાન્ત ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે. પ્રસંગોપાત્ત હું આપને એટલું પૂછું છું કે ઉપરના કેટલાક ઉતારાઓમાં મણિલાલે સુધારાના કેટલાક અગ્રણીઓને જે ન્યાય કર્યો છે એનો શતાંશ પણ સુધારાવાળા તરફથી મણિલાલને થતો તમે જોયો છે ?

(૨) મણિલાલ પ્રાચીન અને નવીન—ચાલતી સ્થિતિ અને સુધારો—એ એ તરવોનો સમન્વય કરવાનું કહે છે.

(૩) એટલું જ નહિ, પણ પ્રાચીન પક્ષ કરતાં નવોન તરફ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ જણાવે છે.

(૪) વિશેષમાં, મણિલાલ સુધારાનું સામાન્ય તત્ત્વ જ બતાવીને બેસી રહેતા નથી, પણ ‘સુધારા’ની વિધવાવિવાહ સિવાયની બધી કલમો—સ્ત્રીકેળવણી, લગ્નવયમાં વધારો, સમુદ્રયાનની આવશ્યકતા, કન્યાવિક્રય અને જ્ઞાતિજન્ધનની અનિષ્ટતા વગેરે સ્વીકારે છે. અને એના પ્રતિપાદનમાં કેટલીક વાર એવો ઉત્સાહ અને આગ્રહ ધરાવે છે કે હું આપને એટલે સુધી પૂછી શકું છું કે આવાં ઉત્સાહી અને પ્રૌઢ સુધારાનાં લખાણો એક પણ ‘સુધારાવાળા’ની કલમથી નીકળેલાં બતાવશે ?

સુધારો “જૂનો” અને મણિલાલનો

ત્યારે મણિલાલના અને ‘સુધારાવાળાઓ’ના ‘સુધારા’માં ભેદ શો ? પરિણામે ભેદ નથી, માત્ર નામનો જ ભેદ છે—એમ ‘સુધારાવાળા’ માનતા હોય, અને મણિલાલનો સુધારો એમને ઠાણ હોય તો આ ભેદ ઉપર ભાર મૂકવાની મારી બિલકુલ ઇચ્છા નથી. પણ જો કાંઈ પણ ભેદ પ્રતીત થતો હોય તો તે—ચાલતી સુધારાની રૂઢિ, અને “Reform on National Lines”—એ બે વચ્ચે જે ફેર છે તે જ. અને સારી રીતે જોતાં સમજશે કે “Reform on National Lines” એને કેવળ અર્થહીન શબ્દો કહીને તિરસ્કારી કાઢવા એ ખોટી વિવાદયુક્તિ છે.

હવે આ માર્ગે પણ સુધારો એકદમ થઈ જશે એમ મણિલાલનું કહેવું નથી. સુધારાને કૃતિમાં લાવતાં કેટલી મુસીબતો નડે છે એ મણિલાલને અજાણી ન હતી, પોતે સુધારાનું કાર્ય આરંભ્યું તે વખતની એક નોંધમાં એ લખે છે કે—

“ગુજરાતમાં જૂના કે નવા ખીજા કાઈ સુધારકાનું બળ હતું નહિ. આવા સમયમાં મારી મહેનતની અસર થાય, પણ તે મારા ઉપર લોકોને વિશ્વાસ હોય તો જ. મારા લખવાની અસર થઈ એમ હું માનતો નથી, પણ લાલનો જમાનો જૂના સુધારાને મૂકી કાંઈક હિન્દુધર્મની છાયા હોય એવા સુધારા તરફ વળે છે એ તો હું સ્પષ્ટ જોઈ શકું છું. આ ક્રમમાં હજારમે હિસ્સે પણ મારાથી મદદ બને તો તે કરવી એ આગ્રહથી હું મથ્યા કરું છું. કેમકે એમ ખરે રૂપે થાય એમાં જ હું દેશનું કલ્યાણ માનું છું.”

ત્યારે (૧) ‘હિન્દુ ધર્મની છાયા’—એ મણિલાલે ઉપદેશોલા સુધારાનું એક ખાસ લક્ષણ. દુર્ગારામની “માનવધર્મ સભા” જેવી સુધારાપદ્ધતિ—પોતાના દેશને અને પોતાના ધર્મને સર્વ દેશો અને ધર્મો કરતાં બહુ અધિક માનનાર હૃદયને—નાપસંદ પડે એ સ્વાભાવિક છે, તેમજ ધાર્મિક ઇતિહાસ અને મનુષ્યસ્વભાવનું જેને યથાર્થ જ્ઞાન છે એ સહજ સમજી શકે છે કે એવાર ધર્મો લઈ એના સામાન્ય અંશો એકઠા કરી એને કલમવાર ગોઠવવાથી નવો ધર્મ ચાલો શકતો નથી.

(૨) મણિલાલનું એક એવું કહેવું હતું કે ‘સુધારા’ ના પરિણામમાં સુખ અને સગવડનો મોહ, તથા આચારની ઉચ્ચ-ખલતા એ જ આવ્યાં છે. આમાં ફેટલું સત્ય છે એ વિચારવાનું મારું આજનું કામ નથી. મારે ઉપયોગી વાત એટલી જ છે કે મણિલાલે જે તત્ત્વજ્ઞાન સ્વીકાર્યું હતું તેમાં આત્મમંયમને પ્રાધાન્ય મળેલું હોવાથી આ નવા દોષો એમને ખાસ અરુચિકર થઈ પડ્યા હતા.

(૩) મણિલાલનો ત્રીજો આક્ષેપ એ હતો કે સુધારાવાળાઓ અન્દરથી બહારના આચાર ઉપર અસર કરવાને બદલે બહારના

સુધારાથી અન્તરને ફેરવવા માગે છે, એ ભૂલ છે. દાખલા તરીકે, ભાવનાની એકતા અને સંપ્રસાધવાને બદલે બહારનાં નાતગ્નતનાં બન્ધન માત્ર સગવડ ખાતર જ તોડે છે, અને અન્તરના વિરોધ અને કલહો તો એવા ને એવા જ રહેવા દે છે. આ દૃષ્ટિબિન્દુ પણ મણિલાલના તત્ત્વજ્ઞાનનું જ હતું.

આ તત્ત્વજ્ઞાનની ખાસ અસર જનસમાજનું બન્ધારણ તથા સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાં, તથા સ્ત્રીકેળવણી એ વિષયોમાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. જનસમાજ અનેક વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ એક શરીર છે, અને એના અવયવરૂપે વ્યક્તિઓ છે,—અને તેથી હંદ એવી વસ્તુ જ નથી, માત્ર ધર્મો—ફરજો જ—છે. સ્ત્રી-પુરુષના સમાન હકની વાર્તા પણ આ જ તત્ત્વજ્ઞાનના ધોરણે એ ભૂલભરેલી ગણે છે. ટેનિસનના “Princess” નામના કાવ્યમાં અને ફ્રેન્ચ ફિલસૂફ કોમ્ત અને એના અંગ્રેજ અનુયાયી ફ્રેડરિક હેરિસનના લેખોમાં સ્ત્રીના બન્ધારણ વિષે જેવા વિચારો જણાવેલા છે તેને મળતા વિચારો મણિલાલે “નારીપ્રતિષ્ઠા”માં પ્રતિપાદન કર્યા છે. “નારીપ્રતિષ્ઠા” ‘હિન્દુ સોશ્યલ કલબ’ નામે એક મંડળીની મિટિંગોમાં ચાલેલા વિવાદમાંથી ઉદ્ભવ્યું છે, અને તે કોમ્તના ‘પોઝિટિવ પોલિટિ’ નામે મહાન ગ્રન્થની મદદથી લખાયું છે એમ મણિલાલ પોતે જ જણાવે છે. ‘સુધારાવાળાઓ’એ માનેલા સ્ત્રીપુરુષના સંબંધમાં કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાન રહેલું નથી એ માતું કહેવું નથી. મનુષ્યના સર્વ આચારવિચારની પાછળ એ આચારવિચારનું કાંઈ ને કાંઈ તત્ત્વજ્ઞાન તો રહ્યું જ છે. કારણ કે એ આચારવિચારનો અર્થ એનું નામ જ તત્ત્વજ્ઞાન છે. પરંતુ

અને તેથી જનસમાજ કરતાં ‘જનતા’ એ પાણિનીનો શબ્દ વાપરવો મને વધારે યોગ્ય લાગે છે.

વધારે ચોક્કસ રીતે જોતાં એ “તત્ત્વજ્ઞાન” સ્પષ્ટ “જ્ઞાન” રૂપ થયું હોતું નથી, હજી એ ગભીર “તત્ત્વ”રૂપ જ છે. એ આચારની પાર જઈ એની યથાર્થતા અને પરિશુદ્ધિ અર્થે કાઈ પણ તત્ત્વવિચાર સ્પષ્ટ રીતે આંધવામાં આવે ત્યારે જ તે આચાર-વિચારને આપણે તત્ત્વવિચાર ઉપર રચાયેલો કહીએ છીએ. મણિલાલના પહેલાંના “સુધારા”નું સ્વરૂપ આપ જોશો તે જાણીશો કે સામાન્યબુદ્ધિ (Common-unphilosophic-sense) થી પ્રતીત થતી ‘સમાનતા’ અને ‘સમાન હક’ને આધારે જ સર્વ વાત કરવામાં આવે છે. છેક મણિલાલના વખતમાં, ‘સુધારાવાળાઓ’ તરફથી મારા વૈકુંઠવાસી મિત્ર પ્રોફેસર કાશીરામ સેવકરામ દ્વે તેઓએ ‘સ્ત્રીપુરુષના સમાન હક’ની ચર્ચા નીતિશાસ્ત્રની રીતિએ ઉઠાવી હતી. તે સમયે એમના મન ઉપર શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાન (metaphysics) કરતાં નીતિશાસ્ત્ર (moral philosophy)ની વધારે અસર હતી એ મારા જાણવામાં છે. આ પ્રયત્ન પણ એક પ્રાચીન પંથીને હાથે જ થયો હતો એ જાણવા જેતું છે, અને તે પણ સુધારાના ઉત્તરકાળમાં, અને મણિલાલના પ્રયત્નોથી ઉશ્કેરાઈને. મણિલાલમાં જ સુધારો પહેલવહેલો તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે-તત્ત્વજ્ઞાન આંધી તેમાંથી ખરો ‘સુધારો’ કાઢે કહેવો એ નિર્ણય કાઢવામાં આવે છે. અત્રે કાઈ કહેશે જનસમાજ (society)ને વ્યક્તિઓનો સમુદાય (aggregate of individuals) માનો, કે વ્યક્તિઓને જનસમાજના અવયવો માનો, સ્ત્રીપુરુષના હકની વાત કરો કે તેમની પરસ્પર ફરજોની વાત કરો, પણ પરિણામ તો એક જ છે. મંડળના અવયવો અને અવયવોનું મંડળ, એકના હક એ બીજાની ફરજ-ઉભય પરસ્પરાપેક્ષી શબ્દો છે. આ કહેવું ઠીક છે, પણ વસ્તુ કયા દૃષ્ટિબિંદુથી જોવામાં આવે છે એના ઉપર ઘણો આધાર છે, અને એટલાથી વસ્તુનું સ્વરૂપ જ બોલે કે

ખરું થઈ જાય છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. જનસમાજ એ વ્યક્તિઓનો સમુદાય નથી, પણ વ્યક્તિઓ એ જનસમાજના અવયવ છે એ પ્રમાણે—યુરોપની અઢારમી સદીનો સિદ્ધાંત ઊડી જઈ—ઓગણીસમી સદીને જડેલું સત્ય સ્થપાયું કે તેની સાથે યુરોપનું બધું જનસમાજશાસ્ત્ર બદલાઈ ગયું અને એની અસર નીતિ, કાયદા, ધર્મ, વગેરેમાં પણ થઈ. એ વાત યુરોપના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીઓને જાણીતી છે. યુરોપના મહાન વિચાર-પરિવર્તનનો પ્રતિધ્વનિ ઇંગ્લંડમાં ઓક્સફર્ડ પાઠશાળામાં પણ થયો હતો. અને તત્ત્વજ્ઞાનનો એક વિચાર મનુષ્યના આખા આચાર-વિચારના બંધારણ ઉપર ફેટલી અસર કરે છે એ ત્યાં પણ જોવામાં આવે છે. ‘સુધારાવાળા’ અને મણિલાલ વચ્ચેનો ભેદ વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવવા માટે હું આપની આગળ કાર્ડિનલ ન્યૂમનના જીવનચરિત્રના એક પુસ્તકમાંથી ઉતારો વાંચું છું:—

The Fellows were now selected on that ancient foundation not as clubable men, who would sit long over their port, but as men of mind, or, in the vague disparaging phrase of unreformed Oxford, as “Noetics.” This appellation was changed, by-and-by into the more modern, though hardly more definite one of “Liberals.” Chosen, not for their congenial habits but in the hope that they would prove original thinkers and independent inquirers, these men “represented a new idea, which was but gradually learning to recognize itself to ascertain its characteristics and external

relations, and to exert an influence upon the University." They knew little of the past, and nothing at all of Rousseau, Kant, or Goethe. Yet they belonged to the movement of Rationalism for "they called everything in question, they appealed to first principles, and disallowed authority as a judge in matters intellectual." Any German critic would without hesitations have assigned to them a place in the Aufklärung, or sect of enlightenment which, dating back to Locke, Voltaire and Hume, had resolved the social, nay the metaphysical order into atomic forces, and substituting the reason of the individual for public tradition, free contract for Divine Right, self-consciousness for religious meditation, was bound to enter upon a conflict which Church and State in England, as it had already overthrown the European system abroad.

આ ઉતારામાં "Noetics" ના વિચાર અને "Aufklärung" (પ્રકાશવાદ, બુદ્ધિવાદ, વ્યક્તિવાદ, સ્વાતંત્ર્યવાદ)ના વિચારનું જોતું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તેવું સ્વરૂપ આપને 'સુધારાવાળાઓ'ના વિચારમાં નજરે પડશે, અને એ વિચાર સામે જેમ ઓક્સફર્ડમાં અને અન્યે અખ્યા યુરોપમાં ઝડો ઉપાડ્યો, તેવીજ રીતે આપણે ત્યાં પણ થયેલું જોશો.—માત્ર એટલું કે, 'સુધારાવાળાઓ'

માટે પૂર્ણ માન સાથે, અને એમણે કરેલી દેશસેવા માટે પૂર્ણ ઉપકારવૃત્તિ સાથે, હું એટલું કહેવાની છટ લઉં છું કે પૂર્વોક્ત બુદ્ધિવાદ અને સ્વાતંત્ર્યવાદમાં તો ઉત્તર તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રયત્ન હતો, અને એનું આપણા 'સુધારાવાળાઓ'ને તો સ્વપ્નનું પણ ન હતું. આ મારા કહેવાનો અર્થ ખોટો ન કરશો; હું 'સુધારાવાળાઓ'ના ઉત્સાહનો અને દેશદાઝનો ઇનકાર નથી કરતો, પણ એમના વિચારમાં તત્ત્વજ્ઞાનનું દર્શન નહોતું થતું એ હું સારી રીતે જાણાવવા માગું છું. એક તો આ વસ્તુસ્થિતિ જ સ્વતઃ-ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ-જ્ઞાણવા જેવી છે અને બીજું હું એમ માનું છું કે તત્ત્વજ્ઞાન એ મનુષ્યની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો આત્મા છે. મણિલાલના સુધારા સંબંધે આજ આટલું વિવેચન બસ થશે.

અભ્યાસસામગ્રી

મણિલાલની કૃતિઓ

શિક્ષાશતક	(કાવ્ય)	૧૮૭૬
માલતીમાધવ	(નાટક-ભાષાંતર)	૧૮૮૦
ઉત્તરનામચરિત	(નાટક-ભાષાંતર)	૧૮૮૧
કાન્તા	(નાટક)	૧૮૮૨
પૂર્વદર્શન	(૧૭૬૧ સુધીનો હિંદનો ટુંકો ઇતિહાસ)	૧૮૮૨
નારીપ્રતિજ્ઞા	(નિબંધ)	૧૮૮૪
પ્રેમજીવન	(૧૧ કાવ્યો)	૧૮૮૭
બુદ્ધિસાગર		૧૮૯૧
ગોરક્ષકશતક		૧૮૯૨
બાલવિલાસ		૧૮૯૩
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા	(ભાષાંતર અને વિવેચન)	૧૮૯૪

સારસંગ્રહ ભા. ૧—૨ (પાટણના જૈન લંડારમાંથી મેળવેલ ગ્રંથોનો સાર)	
આત્મનિમજ્જન (કાવ્યો—પ્રેમજીવન, અભેદોર્મિ અને મિશ્રધ્વનિ)	૧૮૯૧
ચારિત્ર (નિબંધ—સ્મારણસકૃત કંરેકટરના આધારે)	૧૮૯૫
ચેતનશાસ્ત્ર (સવાજીશાનમંજૂષા માટે)	૧૮૯૬
ગુલાબસિંહ (નવલકથા—ભાષાંતર)	૧૮૯૭
ન્યાય (પરામર્શખંડ)	૧૮૯૭
પ્રાણવિનિમય (મંરમેરીઝમનું સ્પષ્ટીકરણ)	
પંચશતી (કેવલાદ્વૈત સંબંધી ૫૦૦ વચનો. ઇમિટેશન ઓફ શંકર ગુજરાતીમાં)	
સંક્ષિપ્ત સુવાક્ય	
પરમાર્ગ દર્શન (૧૬ ધાર્મિક પાઠ)	
ગુજરાતના આત્મજો (નિબંધ)	
વૃત્તિપ્રભાકર (ભાષાંતર)	
નૃસિંહાવતાર (નાટક)	
કુમારપાળચરિત્ર	
સુદર્શન ગદ્યાવલિ	૧૯૦૧
સ્વ. મણિલાલ નભુભાઈની આત્મકથા : 'વસંત' વર્ષે, ૨૯, ૩૦, ૩૧	

મણિલાલ વિષે

નવલરામ લક્ષ્મીરામ

નવલગ્રંથાવલિ ભા ૨.

(ઉત્તરરામચરિત, કાન્તા)

શાળોપયોગી આવૃત્તિ (૧૯૧૧)

- આનંદશંકર ધ્રુવ   સુદર્શન ગદ્યાવલી   ૧૯૦૯
(સુદર્શનના આઘદ્રષ્ટા)
- ઉત્તમલાલ ત્રિવેદી   મણિલાલ અને બાલાશંકર
‘વસંત’—વર્ષ, ૬. અંક—૨.
- મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ (કાન્ત)   સિદ્ધાંતસારનું અવલોકન (૧૯૨૦)
નરસિંહરાવ ભોળાનાથ   મનોમુકુર ભા. ૧.   (૧૯૨૪)
(ઉત્તરરામચરિત)
- ”   રમરણમુકુર   (૧૯૨૬)
(સ્વ. મણિભાઈ નભુભાઈ
દ્વિવેદી)
- પ્રહ્લાદજી ચંદ્રશેખર દીવાનજી   સ્વ. મણિલાલ નભુભાઈની
સાહિત્યસેવા (‘વસંત’)
પુ. ૨૫; અં. ૬, ૭)
- અંબાલાલ પુરાણી   મણિલાલ ચરિત્રની સામગ્રી
‘કૌમુદી’ ત્રૈમાસિક પુ. ૫.
અં. ૩.   (૧૯૨૯)
- ‘કૌમુદી’ માસિક પુ. ૨, ૩, ૪.
- કલાપીની પત્રધારા   (૧૯૩૧)
મ. ન. દ્વિ. ઉપરના કલાપીના પત્રો
- નવલરામ ત્રિવેદી   કેટલાંક વિવેચનો(ગુલાબસિંહ)   (૧૯૩૪)
- અંબાલાલ પુરાણી (સંપાદક)   મ. ન. દ્વિવેદી ઉપરના પ્રેમપત્રો
(‘કૌમુદી’ નવેમ્બર,   ૧૯૩૬)

કવિશ્રી 'બાલ'

વ્યાખ્યાતા:

શ્રી. રામમોહનરાય જી. દેસાઈ

કવિવર બાલની વાણી મંથુર કલિત રસમય છે, તેમ તે સરલ છતાં ભાવપૂર્ણ પણ છે. આપણા વાઙ્મયમાં સુપ્રસિદ્ધ-અર્વાચીન કવિઓ પૈકી, -નર્મદની વીર લેખિનીની પેઠે એ રાજ્યરંગ અને સમાજોદ્ધારમાં વૃથા નથી, હરિલાલ ધ્રુવનાં પ્રોત્સાહક કવનની પેઠે એણે ઊછરતાં જિગરોમાં ઉલ્લાસની ફૂંક ફૂંકી નથી, કાન્ત, નરસિંહરાવ અને નાનાલાલની ગદ્યનિર્મિતોની પેઠે ભાવના અને કલ્પનાકલાના મહાનદોમાં એ ઊછળી નથી, અને મણિલાલ તથા ગોવર્ધનરામની જ્ઞાનભક્તિમય ઝરણોઓની પેઠે જીવનગુહાનાં ઊંડાણોમાં એ ઊતરી નથી; છતાં, એણે પણ ઓછું કંઈ નથી. સ્નેહધર્મ અને સાહિત્યસેવામાં ભક્તિપૂર્ણ રહીને, કવિવર બાલે સુંદરતાની સાધના, પ્રીતિપ્રભુતાનું પૂજન રસભરી, સંસ્કારી, મોહક વાણીમાં પ્રાપ્તું છે. એ કવિરાજે હાશીઝનો સૂરીવાદ, નારદ શાંડિલનો પ્રેમધર્મ અને બાયરન, બર્ન્સ, મૂરનો કાવ્યરંગ આપણા

સાહિત્યમાં જે મનોહર સુખદર વાણીમાં ઉતાર્યો છે, તથા 'કલાન્તકવિ' અને 'હરિપ્રેમપંચદશી'માં કવિતા-પ્રીતિ-ધર્મની જે સુરસ સામગ્રી આપી છે, તેને માટે આપણે એમના જરૂર મોશીગણુ રહેવાના.

ખીજું કંઈ ન કર્યું હોય, - એમની કવિતાના આન્તર ભાવોમાં પણ આપણે કદાચ ન ઊતરીએ, એમની કલ્પવૃક્ષોની સપાટી કેપર જ આપણે ક્ષણભર તરીએ, - તોપણ શું ? સંસારના સદાપ્રત્યેનોમાં એ કવિનિગર ઘડકતું ન હતું, એમ પણ ઘડીકે આપણે માની શકીએ, તોપણ તેથી સાચા કવિની પ્રતિભાપ્રત્યા રજ પણ મોઢી થાય છે ?

દોષ ન દેખે કવિવરને જે લતાકુંજ આરામ કરે;
સુખ શાન્તિ જ્યાં વસી રહી છે, હસી કાર્તિકે ત્યાગ કરે.

એ પરમ સત્ય છે કે કવિવરોની હૃદયવૃણના ચુર એક કાળને માટે નથી. 'વસન્ત'ના સાક્ષર તન્ત્રી કહે છે કે " કવિતા તે કવિનું પોતાનું મનરંજન કરવા માટેનું રમકડું નથી, એ દૈવી પ્રકૃતિએ તો ઘણું વધારે ઉન્નત કાર્ય સાધવાનું છે. એણે સમસ્ત પ્રમાણના અન્તરાત્મામાં પ્રવેશ કરી, સમાજમાં નવું માનુષ-કૃતિઓનું નવું બળ, રસિક નેત્રનું તેજ, નવી અધ્યાત્મદષ્ટિ કેરપત્ર કરવાની છે અને એને પરિણામે સમાજને ઉદયક્રમમાં મેક ભૂમિકા આગળ ચઢવાનું સામર્થ્ય આપવાનું છે. " આ કવ્યવાહિની વિચારસરણીને વધાવી લેતાં, આપણે એમ પણ પીકારવું પડશે કે કવિવાણી એક કાળ માટે નથી, એક પગથિયા પગલીને માટે પણ ન હોય. સર્વને કાયલના સુરશ્રવણ તો રાય, પણ તેનું રહસ્ય પામવાને સંસ્કારી હૃદયો જ અધિકારી અને, - અર્થાત્ ત્યારે જ તેમાં કવિતા-રસપ્રીતિના તરંગ નિહાળાય,

એટલે પ્રાકૃત, સામાન્ય જનતા કોકિલાના ‘કુહી’—રવમાં વિશેષ ન લહે, તો તેથી કાંઈ કાયલનો દોષ છે, એમ તો કેમ મનાય ?

અને એ પણ ખરું છે કે કવિતા માત્ર મનોરંજક હોય, તેમાં કાંઈ વિશેષતા ન હોય, અને છતાં જિગરની સ્વરૂપ ભૂમિકામાં જ એને રસ ઊતરી રિચરતા પામે, તોયે પછીથી એ રસપ્રવાહ સ્વપ્રકાશ થઈ અભિવ્યક્તિ પામતો, તેના સકળ પ્રદેશને પાવન-ઉન્મત કરી વિના ભાગ્યે જ રહે છે.

The Poet's chant may be a thing
Of lightsome tone and word,
But a living sound may dwell in a string,
That shall waken and rouse as its echoes fling,
Till myriad breasts are stirred

કાવ્યસરિતાની લહરિઓમાં અહોરાત્ર સ્નાનપાન કરી રહેલાં રસિક હૃદયોને શું અશક્ય છે ? સત્ય, ભાવપૂર્ણ, પ્રેમભર્યા હૃદયનાં કવન હશે, અને મહાહયતાવાળું અધિકારી જિગર હશે, તો કવિત્વસિદ્ધિ થવાને વિલમ્બ સંભવિત નથી.

વિશ્વરચનાની દિવ્ય સુન્દરતાનું સ્વરૂપ આપણા કવિરાજની કલ્પનામાં એટલું અનુપમ, એવું અલૌકિક છે કે તેમણે વિશ્વપિતાને પોતાને પણ તેનાથી—નિજ સૃષ્ટિના સર્વ મોહન સૌન્દર્યથી વિવશ, મુગ્ધ થઈ ગયેલા કહ્યા છે:—

એવી સુન્દર મોહિની, અહહહા ! કામી પિતાને કર્યો,
શું આશ્ચર્ય કે કદાપિ મોહિત થઈ હું શણું જોતે હ્યો;
સર્વે સાદાર નમ્ર ભાવિક જનો જોના રહે આરતી,
તે દેવી નિત નિત્ય મંગલમયી ત્વાં પાતુ મે ભારતી.

મહાયુગ અને અવાન્તરયુગ

આપણા સાહિત્યના ઇતિહાસમાં ભાલણુ-નરસિંહ, પ્રેમાનન્દ-સામળ, દલપત-નર્મદ, તથા ગોવર્ધનરામ-નરસિંહરાવ-નાનાલાલના ‘મહાયુગ’ (Periods) જોવામાં આવ્યા છે; અને પ્રત્યેકની વચ્ચે અક્ષેપે અવાન્તરયુગ પણ નિહાળાય છે. દાખલા તરીકે-નાકરનો, દયારામનો, અને નવલરામ-મણિલાલનો. કવિ બાલનો સમય તે આવા અવાન્તરયુગનો કાળ હતો. એટલે તેમાં (ઈ. સ. ૧૮૭૯-૮૦ થી ૧૮૯૦-૯૨ સુધીમાં) નવા અને જૂના, સર્વ પ્રકારના પ્રયોગો, વિચારો, આન્દોલનો, ઇત્યાદિ સહુનાં સંદોહન થઈ, સુંદર નવનીતની પ્રાપ્તિ અર્થેના પ્રયાસોનો એ વશસ્ત્રી સમય બન્યો હતો. આ વર્ષાવલિમાંયે ૧૮૭૭નું સુદાગી વર્ષ ગૂજરાતી વાહ્યમયમાં સુવર્ણાક્ષરે નોંધાવા યોગ્ય છે; કારણ કે એ અરસામાં અનેક રૂપે ચાલી રહેલી સાહિત્યપ્રવૃત્તિના ઉત્તમ ફળકાળરૂપે એ દીપી રહ્યું છે.

‘નર્મદગદ્ય’ તેના સંગ્રહીત રૂપમાં બહાર પડ્યું. મન:સુખરામના ‘અસ્તોદય’ની પ્રથમાવૃત્તિ પ્રકટ થઈ, અને દલપતકાવ્યની પહેલી આવૃત્તિ તથા ભીમરાવકૃત ‘મેઘદૂત’ પ્રકાશિત થયાં, ત્યારથી સાહિત્ય-પ્રવૃત્તિનું દશક પ્રગતિના ઉલ્લાસથી પૂર્ણ છે. મણિલાલનાં કાન્તા, માલતીમાધવ અને ઉત્તરરામચરિત, હરિલાલ ધ્રુવનું આર્યો-ત્કર્ષ અને એમની પુરાણ અવશેષોની શોધખોળની શરૂઆત, નરસિંહરાવનાં કાવ્યોનું પ્રથમ પ્રકાશન, કાદમ્બરીનું ભાષાન્તર, નારીપ્રતિષ્ઠા, કલાન્તકવિ, બુલબુલ, તથા મકરંદનાં લખાણો, -એ સહુનું મનોહર દર્શન થાય છે. અને સાથે જ બગાદીન જૂની કવિતાશૈલીનો લગભગ છેલ્લો ઝખકારો પણ આપણે જોઈએ છીએ.

કાવ્યકૌસ્તુભ, નીલકંઠકવિતા, વિજયવાણી, પ્રતાપકાવ્ય ઇ. કાવ્યગ્રન્થો, રણછોડ ગલુરામ સંપાદિત 'માર્કેડેયપુરાણ' અને રાણકદેવી તથા પ્રતાપનાટક, વગેરે એ શૈલીનાં વિવિધ પુસ્તકો પ્રકાશિત થાય છે. ૧૮૮૫માં કવિશ્વર દલપતરામને (સી. આર્ષ.ઈ.નો) સરકાર તરફથી ખિતાબ મળે છે; અને ૧૮૮૬માં તેમનું સ્મારક ફંડ થાય છે. એ જ વર્ષમાં કવિ બુલાખીરામ ઉક્ત શૈલીના અગ્ર પ્રતિનિધિનું અવસાન થાય છે.

પ્રાચીન કાવ્યોના શોધમંત્રણ, અપ્રસિદ્ધ કવિતાનું પ્રકાશન, અને જૂના કવિઓની અપ્રાપ્ય કૃતિઓનું સંશોધન એવી પ્રવૃત્તિનો સવિશેષ સત્કાર પણ આ અરસામાં જ થાય છે. પ્રાચીન કાવ્ય ત્રૈમાસિક, રા. સા. મહીપતરામવાળું કાવ્યદોહન (અર્થાત્ તેની નવી આવૃત્તિ), નારાયણ હેમચન્દ્રનાં ભાષાન્તરો, ભામિનીભૂષણ અને મુદ્રારાક્ષસ વગેરેના અનુવાદોનું પ્રકાશન એવામાં જ આરંભ પામે છે.

૧૮૮૭ના કીર્તિવંત ઓજસ્વી વર્ષમાં ભારતીભૂષણ જન્મે છે. હરિપ્રેમ પંચદશી તથા પ્રેમજીવન પ્રકાશિત થાય છે, સરસ્વતીચન્દ્ર (ભાગ ૧લો), કુસુમમાળા અને બહુત્કાવ્ય દોહન,—તેમના લેખક અથવા સંપાદકને કીર્તિમુકુટ અપાવનાર ગ્રન્થોની સાથે બીજું પણ હંચા પ્રકારનું સાહિત્ય બહારે પડે છે. અરેબિયન નાઇટ્સનું (ગૂજરાતી પ્રેસનું) શુદ્ધ ગૂજરાતી ભાષાન્તર, ઇન્દ્રજિતવધ-કાવ્ય અને અશ્રુમતીનો અનુવાદ.

૧૮૮૮માં નવલરામનું—અને ૧૮૯૨માં વ્રજલાલ શાસ્ત્રીનું અવસાન તથા એ જ વર્ષમાં ગોવર્ધનરામકૃત Classical Poets of Gujaratનું પ્રકાશન. આ અરસામાં બાલાશંકર ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીમાં રહેલા ત્યાંથી વડોદરે જાય છે; અને

ભારતીભૂષણ (તથા એની લગભગ સાથે જન્મેલી ઇતિહાસમાળા)નું પ્રકાશન બંધ પડે છે. વડોદરાના સાહિત્યપ્રેમી નરેશની ઉદાર સહાય દર્શાવતી પ્રાચીન કાવ્યમાળા શરૂ થાય છે, તથા ઇરાવતી, ગુલાબસિંહ, મૃચ્છકટિક અને ગીતગોવિન્દના અનુવાદ, પ્રાર્થના-માળાનો ભાગ બીજો, કુંજવિહાર અને સ્નેહમુદ્રા, આદિ અનેક બીજી પંક્તિના ગ્રન્થો બહાર પડે છે.

એવાં વિવિધરંગી કનકદિગ્જોથી વિભૂષિત આ દશકને આપણે ત્રિવેણીસંગમ રૂપે ઓળખીયું. દરપતશૈલીનો આયમતો પ્રકાશ, નર્મદ-નવલરામની સુનવીનતાનો ઝગઝગાટ, અને મણિલાલ-ગોવર્ધન-રામ-નરસિંહરાવની સંસ્કારી ત્રિપુટીનાં સુરસ આન્દોલનો એ બધું આ સમયમાં જ બની રહ્યું છે.

હરિલાલ ટ્રુવ અને બાલાશંકર એ સર્વ સાહિત્યપ્રવૃત્તિની સમયમૂર્તી તો નહોતા, પરંતુ તેના પ્રારંભક નેતાઓમાં અવશ્ય હતા. હરિલાલના પ્રવાસ કવિવીર નર્મદને પન્થે હતા અને તેઓ પણ પ્રોત્સાહનના સૂર સર્વત્ર રેલાવી રહેતા. છતાં તેમની અસર તાત્કાલિક જ હતી. કવિવર બાલની લેખિની સર્વદિશાઓમાંથી તેજલહરોનું પાન કર્યાં છતાં, સનાતન નૂતનતાના તરંગો ઝીલી રહી હતી. તેમને અનુસરવાના અનેક પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા કારણ કે જેમ આદ્યેસ ગિરિરાજનાં ઉચ્ચ શિખરનું ઉલ્લંઘન ગજરાજ વિભૂષિત સેના સહિત હેનિબાલ જ કરી શક્યો; અથવા તોપોની સાથેના હયપાયદળવાળા લશ્કર સહિત નેપોલિયન જ કરી શક્યો. પણ સૈકાના સૈકા સુધી અન્ય મહારથીઓની ત્યાં ગતિ થઈ શકેલી નહિ! તેમજ દિવ્ય સુન્દરતાની ઝાંખી પ્રતિબામય કલાનું તાદાત્મ્ય એને અલૌકિક ભાવનાઓથી પ્રપૂર્ણ કાવ્યોર્મિ-ઓના સુર સાથે અંતરમાં મિલાવી ઐહિક જગતની લાગણીઓ,

વૃત્તિઓમાં ઉતારવા, એ શક્તિ સહજ નથી, બદ્ધે અતિશય કઠિન છે; તેથી જ એ માર્ગ કાઠ વિરલ સંસ્કારમૂર્તિ સિવાય અન્ય સર્વને માટે અગતિગમન જેવો જ રહે, એમાં આશ્ચર્ય નથી. સર્વ-વ્યાપી પ્રેમપ્રહ્લમાં વિલીન થવું, કવિતાદેવીની અનન્ય સાધનામાં રસલીન થવું, એ આદ્યસના ઉલ્લંઘન કરતાં પણ વધુ મુશ્કેલ છે.

કવિજીવન

અધ્યયન અને મણિલાલની મૈત્રી

કવિવર ખાલના જીવનવૃત્ત વિશે જે કાંઈ થોડુંક જણું હું જાણી શક્યો છું, તે એમના એક મિત્રે તેમની જિંદગીની કરેલી હસ્ત-લિખિત નોંધ ઉપરથી છે. ખાલાસંકરનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૫૮માં રા. સા. ઉલ્લાસરામ અર્જુનરામ, જેઓ તે સમયે મામલતદારને ઉચ્ચ દરજ્જે હતા તેમને ત્યાં થયો હતો, અને તેમના ખાલ-મિત્ર રવ. સાક્ષરવર્ચ મણિલાલ નસુભાઈ દિવેદીનો જન્મ પણ એ જ વર્ષમાં થયાનું આપણે જાણ્યું છે. કવિને એક બહેન હતી, પરંતુ એક જ પુત્ર હોવાથી તેઓ પિતાની પાસે જ ચૌદ પંદર વર્ષના વય સુધી રહ્યા હતા; એટલે સ્વાભાવિક રીતે પિતૃહૃદયની છાપ એમના જેવા કામળ વિકાસમાન મન ઉપર દઢતાથી બેસે, એ કુદરતી હતું. ઉલ્લાસરામ ઉદાર, માયાળુ અને ફારસી સાહિત્યના શોખીન હતા; આ સર્વ ગુણ આપણા કવિવરમાં ઘણી સખળતાથી જિતર્યા હતા. ૧૮૭૨ના અરસામાં તેઓ નડિયાદ ઍંગ્લો વર્નાક્યુલર શાળામાં દાખલ થયા અને અહીં જ એમને મણિલાલ તથા અન્ય સહાધ્યાયી યુવકોની સાથે ગાઢ મૈત્રી થઈ.*.....

● “મણિલાલ જયન્તી” વિશેના લેખમાં હક્ત લેખમાંથી એમના એ અભ્યાસકાળને લગતી કેટલીક હકીકત આ વિષયના મૂળ લેખમાં લીધેલી હતી; પરંતુ એ લેખ પણ આ સંગ્રહમાં આવી ગયેલ હોવાથી તેટલી પુનરુક્તિ નિરુપયોગી માની, અહીં આપી નથી.

રા. જ.

“૧૮૭૬માં મણિલાલે ‘શિક્ષાશતક’ નામનું એક નાનું પુસ્તક બહાર પાડ્યું અને “પ્રેમના આવેશમાં બાલાશંકરને અર્પણ કર્યું.” આ સમયમાં એ બંને કવિમિત્રોને સંગીત અને કવિતાના રસભર્યા કિનારાઓ ઉપર અર્ધનિદ્રિત અવસ્થામાં જીવન વ્યતીત કરતા આપણે જોઈએ છીએ. આ સ્વપ્નોમાંથી કેનાં કેટલાં પ્રત્યક્ષ થયાં એ બંનેના સાહિત્યના અભ્યાસીઓને સુવિદિત છે. મણિલાલે વધારે કામ કર્યું, અને તેમનું કર્યું વધારે લાભદાયી થઈ શક્યું, એ આપણા વાઙ્મયના ઇતિહાસની પ્રસિદ્ધ કથા છે. પરંતુ બાલાશંકરે પણ પોતાની માતૃભાષાની સેવાર્થે કેટકેટલું નિર્માણ કર્યું હતું, અને તેમાંથી માત્ર કેટલો અંશ જ સફળતા પામી શક્યો, એ કેટલાં થોડાં મનુષ્યોની જાણમાં છે ?

અનેકમાર્ગી પ્રવૃત્તિ

“શિક્ષાશતક” પ્રકાશિત થયા પછી આ બંને સાક્ષરોના જીવન-પ્રવાહ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોમાં વળ્યા. મણિલાલ જેઓ પાછળથી યોગશાસ્ત્રોના અભ્યાસકે, કર્તવ્યમીમાંસા અને ન્યાયશાસ્ત્રના જ્ઞાતા તથા વેદાન્તવિષયક ગ્રંથોના મહાશાસ્ત્રી થયા, તેમનું જીવન હવે શિષ્યવૃત્તિ ધારણ કરી વધુવધુ દૃઢાભ્યાસ કરવામાં નિમગ્ન રહ્યું. બીજું કારણ એ પણ હશે કે દ્રવ્ય સાધનની પ્રતિદૂળતાએ એમની આંખ ઉઘાડી. બાલાશંકરને એ જ પ્રકારનાં સાધનોએ હંમેશને માટે હાનિ કરી. એકનો એક પુત્ર, પિતા સમૃદ્ધિવાન, સત્તાવાન ઘરમાં કાંઈ કહેનાર નહીં, સ્વાભાવિક વૃત્તિયાંચલ્ય ને તેમાં સંસ્કૃત, ફારસી, ઇંગ્રેજી અને વ્રજ કાવ્ય-સાહિત્યનો અભ્યાસ, અને તે પણ સ્વતંત્ર વિચારના તરંગી કવિઓનો, એ સર્વ પાછળ થયેલા કાળવ્યયે તેમના પરીક્ષાના અભ્યાસને ક્ષતિ લગાડી. દ્રવ્યસાધને, સ્વાભાવિક ઉદાર વૃત્તિએ, તેમને વિવિધ માર્ગે જતી પ્રવૃત્તિઓમાં ઉતાર્યા; અને સર્વગ્રાહી

તરલ પ્રકૃતિએ ધોરણાનુસાર અધ્યયન ઉપરથી ભાવ ઉઠાડી નાંખ્યો. એટલે શાળામાં નિયમિત જ્ઞાન તો તેમને મેટ્રિક્યુલેશન સુધીનું જ મળી શક્યું હતું.

ગૂજરાત કોલેજમાં એમણે બે વર્ષ એફ. એ. ની પરીક્ષા માટે પ્રયત્ન કર્યો હતો; પણ ઇતર વાચનના શોખને લીધે તથા કેટલાક પ્રતિકૂલ પ્રકૃતિના સોખતીઓના સહવાસથી તે નિષ્ફળ ગયો હતો.

૧૮૮૦ માં ધોધાના કસ્ટમ ખાતામાં એમને માસિક વીસ રૂપિયાની જગ્યા મળી હતી. કસ્ટમ ખાતામાં માત્ર અગિયાર મહિના નોકરી કર્યા પછી તેમને મિ. આરોડેલ કલેક્ટરના સમયમાં ભરૂચમાં રેવન્યુ ખાતામાં સને ૧૮૮૧-૮૨ માં કારકુનની જગ્યા પ્રાપ્ત થઈ હતી. થોડો સમય રજીસ્ટ્રેશન ખાતામાં પણ તેઓ રહ્યા હતા. આવી નોકરીના શુષ્કજીવનના સમયમાં પણ, આ કવિવરે સાહિત્યની અન્ય શાખામાં પોતાની રસિકતા પ્રકટ કરાવી હતી. તે સમયે પુરાતન સ્થળો સંબંધી માહિતી (Archeological Remains) મેળવી, નર્મદાતટ ઉપરનાં સ્થળોનો ઇતિહાસ સરકાર તરફથી સંગ્રહ કરવાની યોજના થઈ હતી. તે પ્રસંગે બાલાશંકરની નોકરીની કલેક્ટર પાસે માગણી કરતાં મિ. આર. કોર્ટને (R. Courtney) ભરૂચના એસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

“ This young man (Mr. Balashankar) inherits from his father a great taste for languages. He is well acquainted with Gujarati, Brij, Persian, Urdu, Sanskrit and English. He has a taste for Archæology & has already deciphered inscriptions. He knows how to transfer facsimiles of inscriptions to paper * * * * It seems to me a pity that the valuable & un-

common talents of Mr. Balashankar U. should not be utilized. * * * * *

આ અરસામાં, બાલાશંકરે કર્નાળીના મંબંધમાં રિપોર્ટ કર્યો હતો અને શિલાલેખોના અર્થનું આવિષ્કરણ કર્યું હતું. મિ. કેમ્બલે ડૉ. બર્ગેસને બાલાશંકરને ખાસ લક્ષમાં રાખવા ભલામણ કરી હતી.

ત્યારપછી પોલીસ ખાતામાં તેમની ફેરફારી થઈ હતી. ત્યાંથી પુનઃ રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પાછા આવ્યા અને થોડો સમય કલેક્ટર ઓફિસમાં રહ્યા. પછી તેમની બદલી આમોદમાં ટ્રેઝરર તરીકે થઈ હતી. ૧૮૮૨-૮૩ માં પ્રકૃતિના બગાડને લીધે, તેઓ લાંબી રજા ઉપર રહ્યા હતા. આ રજાના સમયમાં એમના અંતઃકરણના ઘણા ઊંચા ધર્મો વિકાસ પામ્યા હતા. એમનું જીવન સ્વભાવથી રસિક હોવાથી તેમની પ્રવૃત્તિમાં વડીલો પ્રતિ ભક્તિભાવ, સમાન પ્રતિ અકારણ મૈત્રી, અને કનિષ્ઠ પ્રતિ અપૂર્વ વાત્સલ્ય પ્રકટ થતાં હતાં. આ વિશ્રામસમયમાં ભવિષ્યમાં હૃદય પામનાર એમની સાહિત્યકૃતિઓનાં તેમની મનોભૂમિમાં બીજા રોપાયાં હતાં. પિતા સાથે યાત્રા કરતાં, (૧૮૮૪-૮૫માં) તીર્થસ્નાનાદિ શુદ્ધિ સંપાદન કરવા કરતાં, વ્રજભાષાના અપૂર્વ ગ્રંથોના પરિશીલનથી, કાવ્યદેવીની અસાધારણ ભક્તિથી તેમને પવિત્ર થવાનું વધારે રુચ્યું હતું. સતત સાહિત્યાધ્યયનમાં જિંદગી ગાળનાર સરસ્વતીસેવકને અને તેમાં પણ આપણા કવિવર જેવા તરંગશાળી હૃદયને પરતંત્રતા કઠિન, દુઃસહ લાગે, એ માનવું મુશ્કેલ નથી. અંતે તબિયત દુરસ્ત નહીં રહેતી હોવાથી લીધેલી લાંબી રજામાં કુટુંબસહ તીર્થયાત્રા અને સકળ ભારતની મુસાફરી કરી આવતાં, પિતાના દેહત્યાગ પછી, અદ્ય સમય તેમાં પાછા જોડાયા પછી પણ, સાધનની પ્રતિકૂળતા વધતી જતી છતાં પણ, અંતે નોઠરીનું તેમણે રાજીનામું આપી દીધું અને તેઓ (એમનું પછીનું જીવન જગત જોઈ શકે તો) પરતંત્ર કિંવા સ્વતંત્ર-જે માનીએ તે થયા !

“આયર્ન એન્ડ મેટલ ફેક્ટરી” નામના બીડના કારખાના પાછળ એમણે કરેલો કાળવ્યય અને ધનવ્યય બાણીતો છે: હું તો એને જીવનવ્યય જ સમજું છું. એ કારખાનું ફળદાયી કરવાની એમની અનેક ઉમેદો, અનેક પ્રયાસો, બર ન આવી શક્યા. ઘણું નુકસાન ગયું અને અંતે પરતંત્રતા (જે વાસ્તવિક રીતે કદી પણ અદશ્ય થઈ જ નહોતી તે) પાછી ભોગવવાનો કાળ આવ્યો. ગૂજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરીની જગા તે સમયે ખાલી હતી અને રા. બ. લાલશંકર ઉ. ત્રિવેદી જેઓ ઉદ્ધાસરામના સ્નેહી હતા, તેમણે બાલાશંકરને ૧૮૯૩ના અરસામાં અમદાવાદ બોલાવ્યા. અહીં એકાદબે વર્ષ રહી વડોદરા કલાભવનમાં તેમને જગા મળવાથી તેઓ ત્યાં ગયા, જ્યાં પણ થોડા વખતમાં મોટા પાયા ઉપર “આયર્ન એન્ડ મેટલ ફેક્ટરી” નું કારખાનું પાછું ઊભું કરીવું. માનવામાં આવે છે કે તેમને વધારે આયુષ્ય બક્ષાયું હોત તો આગલો અનુભવ કદાચ ફળપ્રદ નીવડી અને તેમના જીવનની મહેચ્છાઓ (પોતે દ્રવ્યોપાર્જન કરવું એ પોતાને એકલાને માટે નહીં પણ સમસ્ત સાહિત્યઉપાસક વર્ગને માટે જ) એ કરી બતાવવાની સુહાગી પળ આવી શકત. પરંતુ પ્રભુની ઇચ્છા કાંઈ અન્ય હશે; બીજે જ પંથે તેમના કલ્યાણનું ભાવિ નિર્માણ થયેલું હશે; એટલે એ કારખાનું સંગીન પાયા ઉપર આવી શકે તે પહેલાં જ અર્થાત્ ૧૮૯૮માં મરકીએ વડોદરામાં દેખાવ દીધો અને અદ્ય સમયમાં આપણા સાક્ષર કવિવર તેના ભોગ થઈ પડ્યા!

સાહિત્યની ખિલાવટ

મણિલાલ અને બાલાશંકરના સાહિત્યના સહાબ્યાસ સમયે અને પછી લક્ષ્મીની તે સમયની અનુકૂળતાને લીધે બાલાશંકરનો સારાં સારાં પુસ્તકો એકઠાં કરવાનો શોખ પોષણ પામી ધણો

વૃદ્ધિ પામી શક્યો હતો. તેઓ ભાષા, સાહિત્ય અને કવિતાના ફારસી, સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, વ્રજ બધી ભાષાના ગ્રન્થો, ઘણું મૂલ્ય ખરચીને પણ નામ સાંભળે કે તરત મંગાવ્યા વિના રહેતા નહિ. આવી અનુકૂળતા અને વૃત્તિઓના વેગમાં જે સાહિત્યપિપાસા પરિપાક પામે, તેનું શુભ ફળ આવ્યા વિના રહે જ નહીં. સાહિત્યના મેદાનમાં રસપ્રવાહ માટે તેમણે અનેક નીકા ખોદી હૃદયપૂર વહવ્યાં, અનેક વિશ્રાન્તિસ્થાન, સહાયતીથી સ્થાપિત કરવા મહા-પ્રયત્નો આદર્યા; અનેક રીતે, મહાકવિ પ્રેમાનન્દની વાણીમાં આપણી ગુર્જરી “ થાયે સખી ઉપરી ”—અન્ય ભગિનીભાષાઓથી ઉચ્ચતર બને એ હૃદયલાલસા રાખી મહાન યજ્ઞ આરંભ્યા; ‘ભારતીભૂષણ’ જેવું પ્રતિમાસે ૧૦૦ પૃષ્ઠનું દળદાર સાહિત્ય-પોષક માસિક, ‘કૃષ્ણમહોદય’ જેવું ધર્મપ્રીતિના પોષણાર્થે બીજું માસિક, ‘ઇતિહાસમાળા’ જેવું આપણા દેશનાં પૌર્વ અને પાશ્ચાત્ય ઇતિવૃત્તોના સંગ્રહસંશોધનનું (શોધખોળની આપણી જિજ્ઞાસા પ્રેરિત કરવાનું) ત્રીજું મહાન માસિક, આ અને આવા પ્રયત્નોની સાથે જ અનેક પ્રવૃત્તિઓ (‘બુદ્ધિપ્રકાશ’નું પ્રકાશન, ‘સરસ્વતી સૌન્દર્ય’ની રચના આદિ) પણ ચાલુ જ હતી. તેમની મહેન્ટોઓ માનવપ્રયાસની લઘુતા સમજી શકતી જ નહીં. તેમના ઉરવિહાર ઉન્નત, વિશાળ હોઈ નિરંતર વિસ્તર્યે જ જતા હતા. પરંતુ એમણે આરંભેલી કાર્યાવલી જે એક મનુષ્યને માટે સિંધુમન્થન જેટલી દુષ્કર હતી, તે એમના જેવા સાંસારિક, માનસિક, દ્રવ્ય મુગ્ધી અને ઔદ્યોગિક એવી અનેક વ્યથાઓમાં બદ્ધ થએલા મનુષ્યને માટે તો પરમ વિકટ જ હતી, એમાં શક નથી. એમની વ્યવહારી કાર્યકુશળતાની ન્યૂનતા, કુદરતી ઉદારતા, નિર્મર્યાદ આશાજનકતા, અને તેમાં યે ઐહિક વર્તમાનનું વિસ્મરણ કરી જવાની પ્રકૃતિ, એ સર્વ ઉદ્યોગ-વ્યાપારમાં હાનિકારક નીવડે,

એમાં બહુ નવાઈ જેવું તો નહીં લાગે; પરંતુ તે ગુણ સાહિત્ય-પ્રવૃત્તિઓમાં પણ એમને નુકસાનકારક નીવડ્યો ! કારણ એ હતું કે લેખ લખવો એ જુદી વસ્તુ છે; અને છપાવવો, અપાવવો એ બીજી જ ચીજ છે. આ બંનેમાં મનુષ્યોનાં ભિન્ન ભિન્ન તત્ત્વો ઉપયોગમાં આવે છે. એક એમનામાં ઘણી બલવત્તમ સ્થિતિમાં હતું અને બીજું બિલકુલ ન હતું. એમ કહીશું તો પણ ચાલશે ! કખૂલ છે, જીવનસંખ્યાના સમયમાં દુનિયાના વ્યવહારે શિક્ષણ આપેલું તેને લીધે તેઓ કદાચ ઘણું કરી શકત; પરંતુ તે માત્ર સંગૃહીત થયેલો ગુણ હતો. એમનું જીવન લંબાયું હત તો યે એ ગુણ કેટલા ઉપયોગનો થઈ પડત, એ વિચારવું મુશ્કેલ છે. સ્વાભાવિક તો એ દીસે છે કે તેમના હૃદયની અન્યમાર્ગી લહરીઓ ઘણી વાર સામર્થ્યવાન થઈ પડત, અને બહારથી મળેલો ગુણ બહારનો બહાર જ રહેત ! એટલે સાહિત્યસેવામાં જિન્દગી સમર્પાયા છતાં સહયોગી પ્રવૃત્તિઓએ તેના ઉચ્ચ તરંગોને ખરબાદ કરીધા અને ફળ માત્ર એ આવ્યું કે જે રહ્યાસહ્યા તૂટક તૂટક એમની જીવનવીણાના તાર આપણને મળ્યા છે તે સાંધી, શોધી, જરૂર પડે તો તૂટક પડતા ચન્દની વચ્ચે તેવો જ તેને મળતો તાર ઉમેરી, કવિતસંગીતના અભ્યાસકે તે વગાડવાની રહી.

આવા જ પ્રકારનું એક મહાન નુકસાન આપણી ભાષાને એ થયું છે કે લેખકોએ-કવિવરોએ—શોધકોનાં, અંત્રલકારોનાં, અન્યકારોનાં અનેક માર્ગે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં ભળી-કામ કરવાનાં છે. હરિલાલ ધ્રુવે અન્ય પ્રવૃત્તિઓની ઉત્સાહ-લાલસા ત્યજી દઈ જે કવિતા જ લખી હોત તો અત્યારે આપણી સમક્ષ એકાદ ભવ્ય મહાકાવ્ય ઝળકતું આપણે નિહાળી શક્યા હોત; બાલાશંકરે જે પત્ર-પ્રકાશનનો ઉમંગ દાખી રાખી, ગઝલો જ લખી હોત તો અત્યારે આપણી ભાષામાં એક એવું લલિત, રમ્ય, સુખદ ગજલિસ્તાન

ખડું થયું હોત કે જે અન્ય કાર્મ પણ ભગિનીભાષા કરતાં આપણી ગુર્જરીને વધુ પ્રેમઝરણામાં રેલાવતું હોત. તેની સાથે વિશેષ સાધનની અનુકૂળતાએ મણિલાલની કૃતિઓ, ગોવર્ધન-ભાર્મના ગ્રન્થો કેટલા વધારે સમૃદ્ધિવાન હોત ? એ પણ વિચારવાનું છે. પરંતુ આપણે અહીં ટેનિસન, મેકાલે અને રરિકન, કાર્લાઇલ અને સ્વિનબર્ન પ્રકાશવાને, તેમની અનુકૂળતા આપણા પ્રથમ પંક્તિના વિચારકાને સાધ્ય થવાને, હજી કેટલી બધી વાર છે ? અને તેમ નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણી પ્રિયતમ માતૃ-ભાષાની ખરી ઉન્નતિની આશા કેવી રીતે રાખી શકીશું ?

આચાર અને વૃત્તિઓ

ખાલાશંકરના ગૃહજીવન વિશે બોલવાને હું અધિકારી નથી. કેટલીક વસ્તુઓ એવી હોય છે કે તેના સત્ય નિરીક્ષણની, આંતર અવલોકનની સુગમતા વિના તે વિશે બોલવું, એથી અન્યાય થવા ઘણો સંભવ રહે છે. પરંતુ જેટલું થોડું હું તેમના વિશે જાણી શક્યો છું તે ઉપરથી તેમનું વર્તન આ બે શબ્દોમાં જ આલેખી શકાય એમ માનું છું : “ નિડર અને નિખાલસ. ” હું તેમને બે વાર મળ્યો હતો. ત્યારે પણ મને એ જ અનુભવ થયો હતો. મનુષ્યો અને પ્રવૃત્તિઓ બંને વિશે એક જ પ્રકારના ભાવથી તેઓ બોલતા. તે સમયે કવિતરંગિતા કરતાં ગંભીર સ્વતંત્રતા એમનામાં વધારે જોવામાં આવતી; અને સર્વદા સાહિત્યસેવા, સાહિત્યપોષણ એ એમની વાર્તાનો પ્રિય વિષય હતો. આગળ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ ખરી ઉદારતા અને તેની સાથે સરલતા, મીઠાશ, આકર્ષણશક્તિ, ઉત્સાહ અને આશાજનકતા એ એમના મહાગુણ હતા; પરંતુ એ સર્વમાં પણ નિડરતા અને નિખાલસપણું સવિશેષ હતા. “ ભારતીભૂષણ ” માં ‘કાવ્યપારિતોષ’ કરીને એમણે સાહિત્યોત્તેજક જાહેરખબર પ્રકાશિત કરી હતી. તેના ઉત્તરમાં બે કાવ્ય તેમને મળ્યાં. બંને

પસંદ પડ્યાં અને જે એમની રસિકવૃત્તિને પ્રથમ પંક્તિનું લાગ્યું તેને વધુ ધનામ તો આપ્યું, પરંતુ તે પ્રસિદ્ધ કરવાની બાબતમાં પોતાની અનુમતિ દર્શાવતાં એમણે આશ્રયપૂર્વક લખ્યું હતું કે “રા. ....એ જાણતું જોઈ એ કે ‘ભારતીભૂષણ’ને ગાયકવાડની કે ઇંદ્રરાજની અથવા દીવાનબહાદુરની પરવા લગીર પણ નથી, માટે તે જો અમારા આશ્રયથી છપાવવા માગતા હોય તો તેમના રણશિંગાં છાપવામાં નહિ જ આવે.” બાલાશંકર એવું કદી પણ કરતા નહિ કે જે બહાર-જગત સમક્ષ કરનાં આંચકા ખાય. એમની ગુહ્યતમ વાર્તા પણ પ્રકાશિત કરી દેતાં એમના નિખાલસપણાને સહેજ પણ આઘાત થતો સાંભળ્યો નથી. ‘કલાન્ત કવિ’ અને ‘હરિપ્રેમપંચદશી’ એ બંને એવા મહાગુણોના કંઈક દૃષ્ટાંતોથી ભરપૂર છે.

હવે “નિડરતા અને નિખાલસપણા” માટે એમના કાવ્ય-તરંગો નિહાળીએ.

છો માહરા નેવે ગુનાઓ નિંદકાનો દક્તરી,
પણ મરત તુજ દરબારમાં આવ્યા વિના ગમતું નથી.
મુજ મસ્તને બનશે કયમે દોઢડાહી દુનિયાંની સહે,
અપની વિચારે ન, ઔરફી લે શિર, તેને હું શું કરું ?

* * *

ભલે કદો ઉન્મત્ત અજાણ્યું જગત, બાલ વહો ગયો ગયો !

* * *

ગરીબ હતો, ગર્વિષ્ઠ હતો, જગમાં જન્મેલ છકેલ:

* * *

બધા સંસારથી આ બાત બેદરકાર જુદો છે.

* * *

હશે યોગી મોટા જગતનીમહીં યોગ સધાતા,
કદાપિ, હું તોયે મન નવ ગણું છો રખડતા.

*

*

*

અરે મારી કાં તો અપકારતિનાં ગાન ગજવો,
ફરી ચોરે ચોટે ઘર ઘર પતાકા ફરકવો;
નથી ચિંતા કાંઈ, નથી કારતી ઇચ્છા સ્વપ્નમાં.

અને પ્રભુતાને હૃદય ખોલીને કહે છે કે:—

જન્મ્યો કાંઈ નથી જગત રીઝવવા, દરકાર શાની ધરું ?
લેખ્યો લેખ નથી લલાટપટલે, કે નિત્ય સેવા કરું.

જન્મ્યો કાંઈ નથી ભવાઈ ભવને કે ઢોંગ સારુ ઘડ્યા
સ્વચ્છંદી પણ ફંદી માત્ર તુજનો આ બાલ પાયે પડ્યો.

‘ભક્તિસંજીવન’ના અર્પણમાં તે કહે છે કે:—

હું એવો બેપરવા છું કે આલોક કે પરલોકની મને દરકાર નથી.

જે હૃદય સ્વતંત્રતા, નિષ્કામભક્તિ અને નિર્મળ સાહિત્ય
સેવાના ભાવનાં ઊછળતાં મોગ્નથી હલકાતું હતું, તેનાં આ કંઈક બિંદુ
માત્ર છે. કવિવર બાલનાં કવનોનું આંતરદર્શન બાહ્યદર્શનથી જુદું
છે, છતાં આ વચનોનો ઉગ્ર નિડરતા તો એમની સત્યપ્રીતિની
વેગવાન લહરો જ છે. રસિકતા, સાહિત્યપ્રેમ, સ્વદેશવત્સલતા, કંઈ
કંઈ આ કવિવરના મનોરાજ્યમાં જોઈએ છીએ, અને જોઈશું.
એમના હૃદયપૂરની પ્રગળતા તેના પૂર્ણ ગૌરવમાં દર્શાવી ન શકું
એ સંભવિત છે, છતાં કદી કદી એ મહાન આત્મસિન્ધુની ભરતી-
ઓટનું દર્શન થાય તો તે એમના હૃદયમાં નિરંતર પ્રકાશમાન
રહેલી પ્રીતિચન્દ્રિકાના ધવલ, ઉજ્જવલ, સામ્ય પ્રભાવની જ
ઝાંખી છે એમ માની લેવા વિનંતિ છે. દાખલા તરીકે—આ
કવિવરના ઉરતરંગોનાં ઊજળાં સ્વપ્ન અનેક હતાં. કલ્યાણગ્રામની
ભાવના સાક્ષરવર્ય ગોવર્ધનરામના ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ના ચતુર્થ વિભાગમાં
આપણે નિહાળી શકીએ છીએ. તેમના જેવી જ ભાવના અને એવા જ

પ્રકારનીયોજનાઓ બાલાશંકરની સાથેના વાર્તાવિનોદમાં ઘણીવાર શ્રવણ કર્યાનું તેમના અનુયાયી, મિત્રો પાસેથી સાંભળ્યું છે. એકાદ ફૂલ-વાટિકા વેગવતી સરિતાને કિનારે સ્થાપિત કરવી, જ્યાં કવિવરોનો જ, વિચારવત મહાત્માઓનો જ નિવાસ થાય, અને ત્યાં જ તેમને જીવન-નિર્ગમનનાં સર્વ સાધનો સુગમ કરી આપવાં: ગોવર્ધનરામના “કલ્યાણગ્રામ”ની રચનાની ઘણાં વર્ષ પૂર્વે આપણા કવિની એ સ્વપ્ન-ધટના હતી. એમનું ઘણીવાર કહેવું થતું કે જો આવી રસમય જિંદગીની એકાદ સૌવર્ણ પળમાં એક લીંટી પણ લખાય તો તે હજાર દરજ્જે બીજાં લખાણો કરતાં ઉત્તમ જ છે. આ અને આવા વિવિધ વિચાર ફળપ્રદ કરવાનો તેમનો સંકલ્પ હતો અને તેટલાં કારણસર જ વ્યાપાર-ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓનું તેમને સ્મરણ થતું હતું. આ ઉદાત્ત મહાન જીવન તેમાંથી થોડીક પણ સફળતા જોવા રહ્યું નહીં, એ સકળ ગૃહરાત અને ભારત સમસ્તને પણ ગમગીનીની જ વાત છે. પરંતુ મંસારનાં વિવિધ તડકાછાંયા અનુભવેલ આ કવિ-હૃદયને એનો ય ખાસ શોક નહોતો. સ્નેહ અને શારદાની સેવા જેનું જીવનવ્રત હતું, તેને શોક માત્ર પ્રેમની ન્યૂનતા, એનો જ હોઈ શકે. તેઓ પોતે કહે છે કે

કવિતામાં જેની સુમતિ રતિ નિરંતર રહે.

વળી જુદા જુદા ફરી જગતના રંગ નીરખે;

વળી જેને ભારે વિપત મુજ જેવી શિર પડે,

રહે પ્રેમે હાઝયો મરમ મન તે માત્ર સમજે.

વળી પ્રેમતૃષ્ણ અતૃપ્ત રહ્યાના સ્વાનુભવના એમના બીજા હૃદયોદ્ગાર પણ એ જ કહી રહ્યા છે ને ?

કાંડો નાદાન મન બુલબુલ ! રહો ગુલઝારમાં ના ના,

વફાઈ એક પણ ગુલની દીઠી ભરપ્યારમાં ના ના !

અહીં એટલું જણાવવાની જરૂર છે કે સાહિત્યપ્રેમી મીઠાલાલ

અનુપરામ દીનબંધુ, 'સાનદર્શન'ના તંત્રી અને 'ભારતીભૂષણ'ના થોડા સમય માટેના વ્યવસ્થાપક, અને અન્ય મિત્રો આવી વિચારણામાં ઉપયોગના થઈ શક્યા હતા. ભરૂચના કલેક્ટર અને મુંબઈના નામદાર ગવર્નરે પણ તેમને નોકરીમાં છતાં 'ભારતીભૂષણ'ના પ્રકાશનાર્થે સુગમતા કરી આપી હતી એટલે એ બાબતમાં કવિવરને સારી અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. અને હજી પણ તેમનાં કાવ્યો-લખાણોના એવા તો પ્રીતિભક્ત સંગ્રહકારો છે, જેમણે જે કંઈ એમનું પ્રકાશિત અથવા હસ્તલિખિત સાહિત્ય (અને એમની જાહેરખબરો તથા હસ્તાક્ષરો આદિ પણ) પ્રાપ્ત થઈ શક્યું છે તે માત્ર સેવાભાવથી સંગ્રહીત કરી રાખેલ છે: એવો સ્નેહ તેઓ પોતાના વાચકોમાં ઉપન્નવી શક્યા હતા.

સાહિત્યપ્રવૃત્તિ

સામયિક પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડવા અનેક વિચાર થયા પછી, ૧૮૮૭માં 'ભારતીભૂષણ' જન્મ પામ્યું. પિતૃવત્સલ પુત્રે તે સ્વર્ગસ્થ પિતાના નામની સાથે સંયોજી, ઉદાસરામનું નામ અમર કર્યું. પ્રથમ એ ત્રિમાસિક વાર્તિકના રૂપમાં બહાર પડવા લાગ્યું, પરંતુ બે વર્ષને અંતે તેને માસિકનું સ્વરૂપ અપાયું. આટલામાં તો તંત્રીજી અનેક મુસીબતોમાં આવી પડ્યા હતા અને નિર્માણ કરેલા મહાન લેખ લખાતા ન હતા. એવામાં 'કૃષ્ણમહોદય' પણ વૈષ્ણવ ધર્મ-પ્રેમ ધર્મના ઉત્તમોત્તમ આવિર્ભાવના સંરક્ષણ માટે કાઢ્યું. અને થોડા કાળમાં 'બુદ્ધિપ્રકાશ' તથા 'ઈતિહાસમાળા' પણ એમના તંત્રીત્વ નીચે નીકળવા માંડ્યાં. 'કૃષ્ણમહોદય' પાછળથી સહતંત્રી શેઠ સાંકળચંદ મગનભાઈને સોંપી દેવામાં આવ્યું હતું. છતાં એમાં કવિકૃત ચન્દ્રાવતી નાટિકા અને ભક્તિ-સંજીવન બહાર પડ્યાં, અને દો. બ. કેશવલાલ ધ્રુવનું 'ગીત-ગોવિન્દ'નું રસિક સંસ્કારભર્યું ભાષાન્તર પણ એ જ પત્રમાં પ્રકટ

થયું. પરંતુ બાલાશંકર તંત્રીત્વની જવાબદારીમાંથી જુદા થયા પછી અલ્પ કાળમાં જ એ પત્ર અસ્ત થઈ ગયું હતું. એ સમયનું ‘બુદ્ધિપ્રકાશ’ પણ કોઈ સાહિત્યકુશળ પ્રાસાદિત નેતાની લેખિનીનું સૂચન કરે છે. તેમાં ફારસી કાવ્યોનાં વિવેચન, ફારસી ભાષા-સાહિત્ય તથા ફારસી ઐતિહાસિકોએ લખેલી ગૂજરાતની તવારોખ પણ પ્રકાશ પામતી આપણે જોઈએ છીએ. છતાં બાલાશંકરની અમર કીર્તિ સંપાદન કરાવનાર તો એમનું ‘ભારતીભૂષણ’ અને તેની વિષયાવલિ જ છે:

બાલાશંકરની કૃતિઓ.

હરિપ્રેમપંચદશી, સાહિત્યદર્પણનું ભાષાન્તર (‘બાલખોદિની’ ટીકા સહિત), ભક્તિમંજુવન (નારદનાં ભક્તિસૂત્ર ઉપરથી), બેની બાલકૃત બૃહત્સાહિત્યસિન્ધુ, કર્પૂરમંજરી (નાટિકા), મૃચ્છકટિક, માર્કોપોલોનો પ્રવાસ, કલાન્ત કવિ, હાશીઝના કાવ્યોનું ભાષાન્તર, પ્રોષિતા પચીસી, સૌન્દર્યલહરીનું ભાષાન્તર, ફારસી તવારીખોના તરજુમા—અમીર હમઝન, ઈસ્લામમાં પુનરુત્થાન અને નરક વગેરે.

તથા અન્ય લેખકોનાં લખાણોમાંથી—

દોલતરામ પંડ્યા કૃત કુસુમાવલી, નારીપ્રતિષ્ઠામાંના અભિ-પ્રાયનો સા. મણિલાલે કરેલો ખયાવ, હરિલાલ ધ્રુવકૃત કુંજવિહાર, દી. બ. નર્મદાશંકર કૃત સતી નાટક, કાન્તનાં કાવ્યો અને મૃગાવતી, નાગરખત્રીસી (હિંદી કાવ્ય), ‘ઈસ્કંદર અને ઈંદુના’ (એક વાર્તાનું ભાષાન્તર), ચન્દ્રોકિતકા, રઘુવંશનું પદ્માત્મક ભાષાન્તર ઇત્યાદિ.

આ વિષયોના નામ વાંચીને આપણને જણાઈ આવે છે કે જે સાક્ષરતાનું કવિવરની પ્રાસાદિત આકર્ષણશક્તિ આવાહન કરી શકી હતી, તે સત્યશઃ ઉત્તમ અને પ્રશંસનીય હતી.

બાલાશંકરનાં લખાણ ત્રણ વિભાગમાં પડતાં આપણે જોઈએ: (૧) કવિતા અને નાટકો, (૨) ઇતિહાસ અને પ્રવાસના ગ્રંથો, (૩) ભક્તિ અને સાહિત્યના ગ્રંથો. ભક્તિ તથા સાહિત્યના ગ્રંથો ભક્તિસંજ્ઞવન અને સાહિત્યદર્પણ, સાહિત્યસિન્ધુ અને દેવીદાસ રાજનીતિ છે. દેવીદાસકૃત રાજનીતિમાં રાજ્યતંત્રમાં કુશળતા પ્રાપ્તિના કાવ્યાલંકાર વિભૂષિત નિયમો છે. વૃદ્ધ આણકચાદિની ઉપર રચાયેલા પ્રજાભાષાના ગ્રંથનું એ ભાષાંતર છે. સાહિત્યદર્પણ એ સાહિત્યશાસ્ત્રના એક પ્રધાન ગ્રંથનો અનુવાદ છે; પરંતુ બાલાશંકર સાહિત્યદર્પણકારની પ્રણાલિકાઓમાં રમી, અન્ય રસહમાર્ગો વહેણ તેમાં વાળી, અદ્ભુત રસનિષ્પાત્તિ ઉપજાવે તથા સંસ્કૃત, અંગ્રેજી, પ્રજા અને ગુર્જરાદિ અનેક શાસ્ત્ર કવિઓનાં હૃદયનું રસપાન વાચક તેમાં કરી શકે છે. આધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામતો જાય છે, એટલામાં જ તે મહાન અપૂર્ણ રહ્યો, એ સત્યની પ્રતીતિ અતિશય ગ્લાનિકારક થઈ છે. સાહિત્યસિન્ધુ—વસોના અમીન વેણીદાસજીના જીવ નીચે દુર્ગારામજીએ રચેલા પરંતુ અધૂરા રહી ગયેલા સાહિત્યસિન્ધુ પૂર્ણ કરી પ્રકાશમાં મૂકવાનું મહદ્ કાર્ય પણ તેમણે માથે લઈ તે આરંભમાં જ રહ્યું !

આ સર્વ ગ્રંથસમૃદ્ધિની શ્રેણીમાં ભક્તિસંજ્ઞવન અત્યંત અંબારથી ઝળહળે છે. તે પણ અપૂર્ણ જ રહ્યો છે, તેમાંથી જેટલું પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે તે એમની કાવ્યલક્ષણ અને અંતરાત્માના ઉછાળા સાથે સુસંવાદિત હોવાથી, તેના દર્શન હવે પછી થશે.

ઇતિહાસ અને પ્રવાસના ગ્રંથોમાં—મિરાતે અહમદી મિરાતે સિકંદરી તથા માર્કોપોલોની મુસાફરીના ગ્રંથોના તરફ

આવી જાય છે. આ ત્રણે પુસ્તકો આપણી ભાષાસમૃદ્ધિના વિકાસાર્થે ઉપાડવામાં આવ્યાં હતાં, પરંતુ અનેક પ્રકારની પ્રતિકૂળતાઓને લઈને તે પણ અપૂર્ણ રહ્યાં છે !*

ફારસી ભાષાસાહિત્યનો અભ્યાસ તથા ઇતિહાસના સંશોધનનો ભાવ આપણામાં જેમજેમ વધતો જશે, તેમતેમ બાલાશંકરના પ્રયત્નોનું યોગ્ય મૂલ્ય સમજાતું જશે, એ નક્કી છે.

નાટકો અને કાવ્યો

ચન્દ્રાવલી, કર્પૂરમંજરી અને મૃચ્છકટિક એ કવિ બાલરચિત નાટકો ભાષાંતર છે. પ્રાણિતાપચીસી, સૌન્દર્યલહરીનો સમ્પ્રલોકી અનુવાદ છે. હાશીઝનાં કાવ્યોનું અનુકરણ, કલાન્તકવિ અને પ્રેમ-પંચદશી-એ તેમની કાવ્યાવલિ છે.

ચન્દ્રાવલી અને કર્પૂરમંજરીમાં આછાં આછાં પીયૂષ ઝરતો, એમનો મનઃપ્રકાશ મૃચ્છકટિકમાં પૂરી સફળતા પામે છે. ખરું જોતાં મૃચ્છકટિક નાટક અને હરિપ્રેમપંચદશી-કલાન્ત કવિ ઉપર જ આ કવિવરની કાવ્યચરાઃકલા પ્રકુલ્લ વિલોકાય છે, અને તે જ તેમના કીર્તિશરીરને અમરતા અર્પે છે.

મૃચ્છકટિક એ રસભાવગ્રહી ભાષાંતર છે. માત્ર અર્થગ્રાહી નથી. તેના વાચનથી કવિવર બાલના જીવનનું રમરણ તાબું થાય છે. એ ઇતિહાસસિદ્ધ વાર્તા છે કે કંઈક કવિઓ-લેખકોએ એવું જ કંઈ કંઈ લખ્યું છે અથવા અનુકરણ કીધું છે કે જે તેમની જીવનલહરી સાથે સામ્ય રાખતું હોય. ગોદડસ્મિથ કવિએ Good Natured Man લખ્યો, તેમાં તે પડે જ

* એ ત્રણે પુસ્તકોનાં ભાષાન્તરો હવે આપણી ભાષામાં મળી શકે છે. રા. જ.

નાયક છે, અને Vicar of Wakefield રચ્યું તેમાં પણ એના સ્વાનુભવનાં ચિત્રો પદેપદે દૃષ્ટિગોચર થાય છે. ગોષ્ઠિએ એ Faust ની કલ્પના કરી, ગોવર્ધનરામે સરસ્વતીચંદ્રનું મનોરાજ્ય ચીતર્યું, વિક્ટર હ્યુગોએ Les Miserablesમાંનો ધર્મગુરુ મૂર્તિમાન કર્યો; કાલિદાસે ‘યજ્ઞ’ રૂપે મેઘપ્રાર્થન કર્યું, બાયરને Manfred, Childe Harold, Don Juan આલેખ્યા, લિટને Zanonની કથા જનિત કરી તથા મણિલાલે ગુલાબસિંહ રૂપે તેનો અનુવાદ કર્યો—આ સર્વ સંસ્કારી જિગરોનો તે તે વિચારની સાથેની સામ્યતા, તન્મયતાથી ઊપજેલા આકર્ષણનું પરિણામ હતું. કેશવલાલ ધ્રુવને જયદેવ—અમર ઉપર પ્રીતિ બંધાઈ, મણિલાલને ભવભૂતિના અપૂર્વ મહાનુભાવ પ્રેમતરંગોએ આકર્ષ્યા, અને બાલાશંકરનું આત્મતત્ત્વ હાફીઝ, નારદના હૃદયોદ્ગારમાં પ્રેરાયું, એ પણ એ જ કારણને લીધે. મૃચ્છકટિકના ભાષાંતરમાં પણ એમ જ નિહાળાય છે. ચારુદત્તનાં વચને વચને, વિચારે વિચારે, બાલાશંકરની જિંદગી, તેમની મનલહરો પ્રત્યક્ષ થયા વિના રહેતી નથી. અને આવા નૈસર્ગિક સ્નેહ અંબધથી જ મૃચ્છકટિકનું ભાષાંતર એમની અન્ય કૃતિઓથી વધારે સારું છે.

સૌન્દર્યલહરી અને હાફીઝના કાવ્યાત્મક અનુકરણનું પણ એમ જ દીસે છે. મૃચ્છકટિકમાં પ્રતિભાજરી, રસમય, લલિત, કુમળા બાનીની કવિતા ઠેકાણે ઠેકાણે મળે છે.

અહો મધુરી વીણા, તું વહાલી સખી !
પ્રેમી કેરાં હૃદય શાંત કરનાર જો.

અને

અહો સુખરૂપ તરુવર એ મહાજન છે,
નિર્મળ ગુણરૂપ નવપલ્લવ લહેરાય જો !

વિનયશાખ ઝઝૂમી ઝઝૂમી જેને લહી,
દૃઢ વિશ્વાસનું મૂલ અચલ કહેવાય જો.
દાન દયા ગુણ ફૂલડાં ચોતરફે ગરે,
સરસ ઉદિત કીર્તિક્લથી લયકાય જો;
કહો એ શુભ તરુવરરૂપ જનને આશરે,
મિત્રપંખીડાં એનાં છે સુખમાંય જો!

આવાં અનેક મધુર પદો કુદરતી વાણીમાં અવતરતાં આપણે
જોઈ શકીએ છીએ.

હાકીઝના બાપાન્તરોમાં “ પ્રીતમ ! તું સહુ સુંદરતાનો સાર
છે. ” એ ગરબી, “ વામી ” ગાયક વાંસળી ગઈ નિશી આનંદમાં
સુરવરે ” એ શાદ્દલવિક્રીડિત, અને “ અગર તે ચાર શીરાઝી ”
એ ગઝલ એવાં તો સુંદર કામળ રૂપાન્તર છે કે માત્ર વિસ્તારના
ભયે જ અહીં તે આપ્યાં નથી. પણ જ્યાં સર્વત્ર પ્રેમ અને રસ
અસ્ખિલત મોહક વાણીમાં વહ્યાં કરે છે, તેમાંથી શું શું ને કેટલું
કેટલું સ્વીકારવું. શું શું ને કેટલું કેટલું ત્યજવું? એ પ્રશ્ન પણ
અતિ ગહન થઈ પડે છે.

કવિતાની માધુરી

કવિવર બાલની કૃતિઓ વિશે એટલું જણાવવું આવશ્યક છે કે
એમના જીવનની સમસ્ત લહરીઓની પેઠે એ પણ અપૂર્ણ છે. હૃદય-
ભાવનામાં તો અપૂર્ણ નથી, પણ કલાવિધાન જોઈએ એટલી સંપૂર્ણતા
પામી શક્યું નથી, એટલું દુર્ભાગ્ય છે. કવિવર કદિ વધારે આયુષમાન
રહ્યા હોત તો તેમાંની નાની રહી ગયેલી રચનાકલાની ત્વરાજનિત
ખામીઓ નિઃશંક દૂર થઈ હોત. પરંતુ તે ભાગ્ય ગૂંજરાતને
રહ્યું નથી. હજી પણ “ કલાપીનો કેકારવ ”ને મળેલા સાક્ષર
તંત્રીત્વનો લાભ તેમનાં કાવ્યોને કદી મળી શકશે તો એ દિશામાં

કાંઈકે તો બની શકે એ સ્વીકારતાં પણ, એ કવિરાજની પોતાની સંસ્કારભરી લેખિની-પીંછીના બહુ ધ્વજ સ્પર્શથી તે કાવ્યો-હૃદય-ચિત્રો સચેતન થવાની આશા તો હવે રહી નથી જ. કવિવર બાલની શૈલી તથા તેમની કૃતિઓ અપૂર્ણ કિંવા અંપૂર્ણ જે હો તે હો-છતાં પણ આપણને તે મિઠાં, લલિત, કામળ, સુરમ્ય અને ભાવપૂર્ણ લાગે છે. નવા વિચાર અને સુનવીન ભાવો સાદી, સહેલી ભાષામાં ઉપજવી કાઢવાની તેમની શક્તિ આખાદ છે. વ્રજભાષાના સાહિત્યાભ્યાસે તેમને યમક, પ્રાસાનુપ્રાસાદિ ઉપર પ્રીતિ અર્પી છે, પણ તેમની પ્રીતિ એ ગુલામી નથી. તેમની કાવ્યશક્તિ નૈસર્ગિક છે: અભ્યાસે માત્ર તેને અમુક પ્રણાલિકામાં જ વહાવી છે, એટલું જ. સુન્દર કલ્પનાચિત્રો તે અંકુશ લીટીમાં ખડાં કરી શકે છે. અંકુશી પંક્તિમાં ગૂઢતમ હૃદયભાવ કથી શકે છે.

“ એક દિન તે અલકાવલિમાં દીડી’તી મુખની છાંયી. ”

છૂટા અંખોડાના વાળની લટોમાંના પ્રીતિપૂર્ણ મુખચન્દ્રનું દર્શન મનોહર ચિત્રમાં આપણને તાદૃશ્ય થાય છે.

“ તું તો સદા નૂતન અને આખું જગત નિત્યે જૂનું. ”

એ પંક્તિમાં સુન્દરતાની ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થતી નવતા એ જ રમણીયતા એ સ્વરૂપનું ભાન પ્રત્યક્ષ કરે છે. તથા

“ અંજન આંખડી ન આંજ, કપાશે સુઆંગળી. ”

(નાયિકાની અકૃપાનું સૂચન કરી, માર્મિક કટાક્ષ તરીકે કહ્યું છે.) અને સુન્દરતા-કામળતાની પ્રકૃષ્ટતા જોવી હોય તો

“ જોયન જૂલડે જૂલી તું સુમનસેજમાં ઢળી. ”

એ વચનોમાં તે સારી રીતે જોઈ શકાય છે.

હવે આપણે એમના હૃદયોદ્ગારની આત્યંતિક ભાવના અને પ્રીતિપરાધીનતા તરફ નજર નાંખીએ. પ્રીતિને તે કહે છે કે—

“ બલિહારી તારા અંગની ચંબેલીમાં દીઠી નહીં,
સખ્તાઈ તારા દિલની મેં વજ્રમાં દીઠી નહીં;
મન માહરં એવું ફૂંટું પુષ્પપ્રહાર સહે નહીં,
પણ હાય તારે દિલ દયા મેં તો જરા દીઠી નહિ!”

મેમ કવિનો અનુભવ ફરિયાદ કરે છે. અને

“ સર્વોગ કામળ, કુસુમ લજ્જે, એહવાં તારા લસે,
પણ અંતરે પથ્થર સમી, પ્રિય પીડ કયમ એ વીસરે ? ”

રન્તુ,

“ દિલદારના દર્શન વિના બીજું મને ગમતું નથી,
પૂતળી પંડે નજદીકમાં બેઠા વિના ગમતું નથી;
મુખચંદ એપે ઝળહળી ઝરતું સુધા જ્યાંથી વહી,
તે મુજ ચક્રાર ગરીબને પીધા વિના ગમતું નથી. ”

આવાં અનેક કવન તેમના પ્રેમજીવનની ઝાંખી આપણને
રાવી રહ્યાં છે. વળી

“ ઘડી ઘડી ભણુકાર ભામિની ! ઊડી આકાશે આવે છે,
અક્ષક અત્તર ભભકાર સુગંધી લહરી લહકતી આવે છે. ”

કવિનો પ્રેમધર્મ

કલાન્ત કવિ:—અનેક જગવિટમ્બણામાં ફસાઈ પડી, કવિતા
મને સાહિત્યનું વિસ્મરણ કરેલું તેનું સ્મરણ થઈ આવતાં
ત્રેટમ્બણાઓ તળે દબાયેલો-દટાયેલો કવિવર, આત્મપુનરુદ્ધારના
છાળાથી ગુલાબસિંહની પેઠે વિપત્તિઓની પાર આદ્યો જાય છે.
મા સમયનું ‘કલાન્ત કવિ’ એ કાવ્ય છે. તેનાં કવન સમગ્ર શકાય
મેવી ભાષામાં પણ અતિ ગૂઢ ભાવનાથી આલેખાયેલાં છે. એના
૧૧૩ પ્રારંભિક શ્લોક ઉપરથી કવિના ઐહિક જીવનની સાથે
વચિત્ સામ્ય અર્પાય એ સંભવિત છે; પરન્તુ તેમ નથી. તેને

માટે આન્તર પુરાવો સખળ છે. એ કાવ્ય અને હરિપ્રેમપંચદશી એ બન્નેમાં પ્રેમબ્રહ્મની સાથે અદ્વૈત-અભેદ, એ જ ભાવનાની ધૂન લાગી રહી છે.

પ્રેમનું અદ્વૈત

કવિ બાલનો જે પ્રેમભાવ છે તે હાફીઝની સમાન છે, મણિલાલની અભેદમાર્ગ યાત્રાનો સોદર છે, દયારામ-જયદેવના ઉરવિહારશો આધ્યાત્મિક છે, નરસિંહ-મીરાંના રસકલ્લોલ સમો ભક્તિપૂર્ણ છે. એમની પ્રેમધર્મની ઉચ્ચતમ ભાવના પરમભક્તના હૃદયનિવેદનના જેવી ઓજસ્વી આત્માર્પણી છે; અને ભક્ત તથા પ્રેમી વચ્ચેના દ્વૈતભાવને નિર્મૂળ કરે છે.

બહુજન્મનામન્તે (અનેક જન્મોને અન્તે જ) પ્રાપ્ત થતી અલૌકિક પ્રેમમય હૃદયયુગલની એકતા ને દિવ્યગૂંથણી એ રૂપે સુયોગ્ય રીતે આલેખી શકાય. ભક્તિમાં સ્વાર્પણનો ભાવ તરે છે; તથાપિ એક અર્પનાર, બીજું સ્વીકારનાર, એ ભાવના પણ સાથે જ નિહાળાય છે. પ્રેમમાં અદ્વૈત, એ અનુગુણ સંયોગી આત્માઓ, હૃદયોનું એકચ એ ભાવથી સમાનતા દેખીતી રહે છે અને છતાં અન્તે તો ભેદ અદશ્ય થતાં એકતા જ હોઈ શકે.

કબૂલ છે કે ભક્તિની અંતિમ સ્થિતિ પ્રેમની આત્યંતિક અવસ્થાની સાથે સામ્ય રાખે છે, પરન્તુ પ્રેમ એ બ્રહ્મનું અદ્વૈત પ્રાપ્ત કરવાનું એક પગથિયું છે, ભક્તિથી બે છે. મૂળ વસ્તુ તો એક જ છે; તેને પ્રેમ કહો, ભક્તિ કહો, જ્ઞાન કહો, જે કહેવું હોય તે કહો; તથાપિ તે પરમતા, અમૃતત્વ, એકાગ્રભાવ, શૂન્યતા, સનાતનતા, આનન્દરૂપતા, સહુનો મૂળભાવ જુદો નથી, હોઈ શકે પણ નહિ. કવિ બાલ પણ તે જ પરબ્રહ્મપદના અદ્વૈતના ઉપાસક

હતા અને પ્રેમ તથા ભક્તિ એમના જિગરમાં સ્વાભાવિક એકતા ધારણ કરી રહ્યાં હતાં.^૧

એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સૂફીમતમાં પ્રભુને પ્રિયા માનીને અને વિવિધધર્મમાર્ગો-વૈષ્ણવધર્મમાં પ્રભુને પતિ માનીને-ભક્તિ થાય છે. કુદરતથી વિરુદ્ધ આવી ભાવનાને લીધે એ ધર્મપ્રણાલિકાઓ અધૂરી છે. પરંતુ એમ હોય, તો પણ સૂફીમતમાં ય સ્ત્રીભક્તજન થયાનું દાનિદાસ જણાવે છે, વૈષ્ણવધર્મમાં ય પુરુષ ભક્તજનનાં જીવન સુપ્રસિદ્ધ છે; એટલે એ અસ્વાભાવિકતા જનસમૂહે સ્વીકારી નથી. સૂફીવાદ અને કૃષ્ણભક્તિમાં, થોડે કે વધુ અંશે, અનીતિનાં ફગાફૂલ ખેંચી ચૂક્યાં હોય, તો તેમ છતાં પણ-દુનિયાના સર્વ તારનાર ધર્મો ય એ જ માર્ગે નથી વળ્યા ? કોઈ પણ સંસ્થાનું મનાતન યૌવન એ અંસારનો નિયમ નથી. જીર્ણતાનો ત્યાગ, નવીનતાનો સ્વીકાર, જૂનાં બંધારણોમાં સમયાનુકૂળ ફેરફારની જાદૂઈ ફૂંક, એ જ જીવિતમાં દીર્ઘાયુ થવાનું અમૃતપ્રાશન છે. એ નિયમોનું

૧ સ્વ. સાક્ષરવર્ય દી. બ. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતાએ ગૂ. વ. સોસાયટી તરફથી “કવિબાલ: તેમનું જીવન અને સાહિત્યસેવા”, એ વિષય ઉપર ૧૯૨૮માં એક આખ્યાન આપ્યું હતું; તેમાં એમણે કવિ બાલને પરમશક્તરૂપે વર્ણવેલા છે. અર્થાત્ શક્તસંપ્રદાયના દર્શાવ્યા છે; છતાં એમનાં કાવ્યોનું મારું વાચન મને (આ લેખમાં દર્શાવેલ મારું) મન્તવ્ય, અર્થાત્ એમનું હારીજના સૂફીવાદ તથા નારદ શાંડિલના પ્રેમધર્મ તરફનું વિશિષ્ટ રીતે વલણ ચાહુ રાખવા પ્રેરે છે; અને એ પણ સાચું છે કે એમની કૃતિઓનો ઘણો મોટો ભાગ એ જ વાતનું સમર્થન કરી રહ્યો હોય છે.

સ્વ. સાક્ષરવર્ય કવિશ્રીના નિકટ સમ્બન્ધી હોઈ, તેમની અંગત માહિતી પ્રમાણ્યોગ્ય ગણાય, એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેમ હોય તો આપણે એમ પણ માનવું પડે કે બાલાશંકરના હૃદયમાં સૂફીવાદ, પ્રેમધર્મ અથવા શક્તસિદ્ધાન્તો વચ્ચે કોઈ જ ભેદભાવ ન હતો.

ઉલ્લંઘન એ જ મૃત્યુ છે. જેમ યોગ્ય અશુદ્ધ શોધનને અભાવે, ભક્તિ-પ્રેમમાર્ગે અનીતિના પંકમાં પતિત થવાની ભીતિ છે, તેમ જ્ઞાન-વેદાન્તને માર્ગે મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ પણ વીસરી સ્વાર્થ-લાલસાઓના પૂરમાં તેના ધુરંધર તપસ્વીઓને તણાતા, -કર્મમાર્ગોમાં જિંદગીના અધમતમ પડ ઉપર જ તેના પ્રવાસીઓ દબાઈ રહેલા, પ્રાકૃતિક મનાતા ધર્મપન્થોમાં મુસાફરોનાં જિગરની શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સમૂળી લુપ્ત થઈ, તેમનાં જીવન ઐહિક સામગ્રી સંપાદનમાં જ નષ્ટ થતાં-આપણે નથી જોતાં ! જ્ઞાન અને ભક્તિપ્રેમની ધર્મ-પગથીઓ જ ઉત્તમ છે, કારણ ત્યાં હૃદયને વિકાસ મળે છે; અન્ય માર્ગોમાં વિચાર આચારને જ મળે છે, એની એટલી ન્યૂનતા છે. વિચાર આચારની ઉત્તમતા સ્વીકારતાં પણ ભક્તિપ્રેમ અને તદ્વિષયક જ્ઞાન એ જ મને સરલ સફળ માર્ગ લાગે છે, અને આપણું ભારત, જ્યાં પૃથ્વીના સફળ ધર્મરંગોથી પૃથ્વી અને આકાશ-મનુષ્યનાં હૃદયજીવન અને આચારવિચાર રંગાયાં છે, ત્યાં જ્ઞાન અને પ્રેમને જ ઉચ્ચતમ સ્થાન, ધર્મભાવનાના શિરોબિન્દુએ આરોહણ કરનાર પ્રજા તરફથી આપવામાં આવ્યું છે, એ જ તે સત્યની પ્રતીતિ આપે છે. મેં અહીં જ્ઞાનને ભક્તિ અને પ્રેમની સાથે મૂક્યું છે. પરંતુ તે અદસ્ય થઈ જાય છે, ભક્તિભાવના પણ વિલીન થઈ જાય છે, પ્રેમમાત્ર પણ પરમાત્મા અને આત્માના સંયોગ સાધનરૂપ રહી અન્તે લુપ્ત ભાસે છે, ત્યારે જ ખરું અદ્વૈત પ્રાપ્ત થાય છે.

બાલાશંકરનો કાવ્યધર્મ હાફીઝનો સૂરીવાદ, નારદની પ્રેમભાવના અને મણિલાલના વેદાન્તનો જ્ઞાનમાર્ગ, એ સર્વના સમન્વયરૂપ છે. આવા અલૌકિક સંસ્કાર માત્ર અભ્યાસથી આવી શકે નહિ, એ સ્વાભાવિક છે. પરમાત્માની કૃપા, ઉદયમાન થયેલાં પૂર્વકર્મોનું પ્રફુલ્લ થવું, એ જ એનું કારણ હોઈ શકે. એમ ત્યારે જ અને

છે કે જ્યારે આલમને ઉજળાતું નૂર-પ્રતિભા-પ્રકાશ અંતરમાં
ઊતરે છે; તેમ થયા વિના સર્વ નકામું ફાંફાં જ છે.

કવિનો પ્રસાદ

કવિવર ખાલે કવિતા લખવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી આપણે જોઈએ
છીએ, તો છેવટ સુધી એમની કૃતિઓમાં બહુ ફેરફાર, વધુ વિકાસ
આપણને ભાગ્યે જણાયા છે. નરસિંહ મહેતાની કવિતા માટે સાક્ષરશ્રી
ગોવર્ધનરામ કહે છે તેમ અહીં કેવળ એકસરખી “અકૃત્રિમ શૈલી અને
હૃદયપ્રસાદ” છે, નથી ન્યૂનતા પુરાઈ, નથી પૂર્ણતા વધી. હરિપ્રેમ-
પંથદર્શી, જેની અસર પ્રેમજીવન અને અભેદાભિમાં પણ નિહાળાય
છે, તેની પહેલેથી છેલ્લી ગઝલ સુધી ફરી વળીશું તોપણ તેમાં
શૈલીની અસમાનતા, વિચારની કિલ્લેટતા કવચિત જ નિહાળાશે.
નાના નાના ફેરફાર જણાશે તે માત્ર ત્વરા અને લેખિનીના
અને અનિયંત્રિત પ્રવાહના પરિણામરૂપ જ છે. એટલે આ
સ્વાભાવિક સરળતાભરી પ્રતિભાપૂર્ણ વાણીનાં ખાલ અને આંતર-
સ્વરૂપોની ભિન્નતાની તરફ કદી દષ્ટિ ન કરીએ. કુદરતી આલ્લાહ
માત્ર મળવાને-અર્પવાને તે કાવ્યો લખાયેલાં ક્ષણભર માની લઈએ
તોપણ—

વેણુમધુરનિદ્ધવાનં વને વનમૃગા इव ।

વનમાં વેણુના મધુરા ટહુકા સાંભળી તે તરફ આકર્ષાતા
વનમૃગોની પેઠે-મનુષ્યહૃદય પણ તેની તરફ વળશે જ. પરંતુ
આ કાવ્યોમાં એટલું જ નથી. વાણું વધારે ઊંડું રહસ્ય છે, જેમાં
ઊતરવા ભાગ્યશાળી થનાર ભાવિકને તો પ્રેમરસનું સાચું અને શુદ્ધ
નવનીત સુગમ થાય, એ બહુ સંભવિત છે.

ભક્તિની જવાહર

સાક્ષરશ્રી ગોવર્ધનરામ જેને દેવરહસ્ય અને ભક્તિરસભરી
લોકપ્રીતિ સંપાદન કરતી પ્રાચીન કવિવરોની ખાલભાષા કહે છે,

અને જેને જનસમૂહના કિલ્લા સર કરતી વર્ણવે છે, તે ભાષા અને તે રહસ્યભાવના આપણા અર્વાચીન કવિવરોનાં અંતરોમાંથી અદૃશ્ય થતી તેમને દેખાઈ, એટલું જ નહિ પરંતુ “ભક્તિની જ્વાલાઓ તેમના હૃદયમાં શુદ્ધ સત્તાથી પ્રકટ થઈ શકવી તે ઘણા કાળ સુધી કઠણ નીવડશે” એવી ભીતિ પણ એ મહાશયને લાગી છે. દયારામના ઊર્મિના ઉછાળા માત્ર પ્રયત્ન જણાયા છે; મણિલાલનાં કાવ્યોમાં પ્રયત્ન પણ ભાસ્યો નથી, ત્યાં બાલાશંકર માટે તેથી વધુ ઊંચું સ્થાન માગવું એ સાહસ જ ગણાશે; પણ આથી જ હું કદાચ એવી માગણી કરતાં અટકું. તથાપિ એટલું તો ખરું કે દયારામનાં પદો અને મણિલાલની વિચારસ્રોતસ્વિનીનાં આન્તર તત્ત્વોની જેમ બાલાશંકરનાં કાવ્યોનું ગૂઢતમ રહસ્ય આપણે પામવાને અધિકારી બની શકીએ, તો આવો આરોપ દૂર થવા સંભવ છે. કવિવર બાલની ભાષા નિઃસંશય સ્વતંત્ર, સંસ્કારી, સુંદર બાલકની જ-લોકસમૂહને આકર્ષે એવી જ ભાષા છે. તેમાં નથી આડંબર, નથી ગહનતાનો પ્રયાસ અને નથી થતું રસવહન સ્પષ્ટિત, છતાં હરકોઈ ભાવ તેના નૈસર્ગિક પ્રવાહમાં સરલતાથી અવતરે છે.

કવિતામાં ભક્તિભાવ

એ હવે સર્વમાન્યતા છે કે પૂર્વ અને પશ્ચિમના દેશોનાં વર્તન અને વિચાર વચ્ચે બહુ ભેદ પ્રથમથી જ છે. સ્વ. હરિલાલ ટ્રુવ કહે છે તેમ—“જંબુદ્વીપ સાત્વિક રંગ, રાજસ યુરોપના બંગ”—યુરોપ પ્રથમથી જ રજ્જોગુણી, પ્રવૃત્તિમાન ભાસ્યો છે; અને સર્વથી વધુ આ વૃત્તિનું અસ્તિત્વ તેના કાવ્યગ્રંથોમાં છે. હોમર જુઓ, ડેન્ટી જુઓ, મિલ્ટન જુઓ, નાનાં મોટાં, જૂદાજૂદા દેશોનાં કાવ્યો પણ જુઓ; જ્યાં જોશો તો ત્યાં યુરોપનાં કાવ્યો અને મહાકાવ્યોમાં દેવતાઓ પણ મનુષ્ય જેવા, ધર્મની ભક્તિભાવના અતિશય ઓછી અને (હું તેની પ્રજ્ઞસમૂહમાંની હયાતીની ના

પાડવા માંગતો નથી પણ) તેમના કાવ્યરસસાગરમાં તો તેનું દર્શન માત્ર પણ દુર્લભ જ છે ! હવે આપણી તરફ દૃષ્ટિ ફેરવો. જુઓ રામાયણ, મહાભારત, શ્રીમદ્ ભાગવત અને અનેક તેવા પ્રકારના સાહિત્યના મહાગ્રંથો. આર્યાવર્તની ભગિનીભાષાઓમાં પણ એમ જ છે. આપણી ગૂજરાતીમાં જુઓ. નરસિંહથી દયારામ સુધી તો લગભગ ભક્તિવિષયક કવિતા જ;—અને તે પછી પણ જોઈશું તો ભોળાનાથ, નૃસિંહાચાર્ય—દલપતરામ અને નર્મદાશંકરની પણ હૃદયવૃત્તિઓ પ્રભુભક્તિમય. આગળ વધીએ તો પછી બાલાશંકર, મણિલાલ, અને કાન્ત. અને જરા આધા જઈને ઊંડો અંતરાત્મા નિહાળીશું તો નરસિંહરાવ, ગોવર્ધનભાઈ, નાનાલાલ અને ખખરદાર બધેય એની એ જ ભાવના છે ! એટલે આધુનિક ઇંગ્લિશ કવિવરોમાં પણ કવચિત્ કવચિત્ તે ભાવનાઓ દશ્યમાન થાય છતાં, એટલું તો ખરું જ છે કે, આપણી કેળવણી ગમે તે કરશે તોપણ આપણું આત્મત્વ વીસરી આપણે દેવરહસ્યની પ્રીતિવાળા, શુદ્ધ-ભક્તિની જવાળા હૃદયમાં ધારણ કરનારા, સાહિત્યની અને ઇતર પ્રીતિમાં પણ પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ ધારણ કરનારા મટી જવાના નથી. હું માનું છું કે આ છેલ્લો ગુણ કવિવર બાલમાં ઘણે અંશે હતો, અને તેની આપણને તેમનાં કાવ્યોમાંથી સારી પ્રતીતિ થાય છે.

સુફીવાદ અને સમર્પણ

સુફીમત એટલે પ્રેમ—એ ઐહિક બન્ધનોથી કેવળ નિરંકુશ વસ્તુ છે. આન્તરસુન્દરતા એ જ પારલૌકિક સૌંદર્યનો અંશ છે, અને તે બંનેનું સંમીલન થાય તે પછી મસ્તી, અભેદ—અદ્વૈતની ચિરકાળ શાન્તિની પ્રાપ્તિ, એ માન્યતા તથા ભક્તિ એટલે હૃદયની સકળ વૃત્તિઓનું, જગતની વસ્તુ સર્વસ્વનું પ્રભુને સમર્પણ, પછી ત્યાં પાપ કિંવા તિમિરનો નિવાસ હોઈ જ શકે નહિ—એવી સમજણ—એ બંને વિચારપ્રવાહો પ્રબળ વેગમાં બાલાશંકરના

ચિત્તની માધુરીના કુંડમાં મળે છે અને ત્યાંથી આ ભરવેગસંગમના ક્ષણરૂપ જે કવિતાનો કુવારો ઊડે છે, તે જ માત્ર ‘ભારતીભૂષણ’ નાં પૃષ્ઠોમાં મિલાર્ધ રહેલાં હરિપ્રેમપંચદશી, ‘કલાન્ત કવિ’ અને સૌન્દર્યલહરિ, આદિ કાવ્યો છે. હવે એ કાવ્યોમાં શું છે તે આપણે જોઈએ.

આગળ દર્શાવ્યું છે તેમ આલારંકરનો પ્રેમધર્મ, સૂરીવાદ અને ભક્તિભાવનાના સમન્વય રૂપ હતો. તેમનાં કાવ્યોમાં પરમાત્માનું ક્ષણે ક્ષણે પ્રીતમ અને પ્રિયતમાનાં સંબોધનથી આહ્વાન થતું આપણે જોઈએ છીએ. ઘડીમાં તે પ્રિયદર્શન ઉત્સુકતાથી ગમગીન આશક તરીકે ફરિયાદ કરી રહે છે, ઘડીમાં સંમીલનમાં સુખ માનતી માશૂકની પેઠે જિગરની દાદ દર્શાવી રહે છે. મીરાંબાઈ અને નરસિંહ, હાશીઝ અને દયારામ અને જયદેવ—એમનાં ઉરરહસ્યોમાં ઝીલતી વાણીમાં એમની અલૌકિક પ્રીતિને પોતાની કરી, નિજ હૃદયસિતારના સુરમાં પોતાનું સ્વર્ગીય ગાન કવિએ ઉતાર્યું છે.

અહીં એક બીજી મહત્ત્વની વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે તે તે એ કે, કવિવરના હૃદયમાં કાલ્પનિક દિવ્ય સાંદર્યની ભાવના એ જ પરમાત્માની ભાવના છે. અને ઘણેખરે ઠેકાણે તેમણે સુન્દરતાને નામે જ પ્રભુનું પ્રેમયાત્રન કરેલું છે. એટલે એ બંનેનું સામ્ય ગણવું આવશ્યક છે.

સૌન્દર્યલહરિ

સૌન્દર્યલહરિનો કવિ બાલનો અનુવાદ સમશ્લોકી શિખરિણીમાં છે અને બહુ સુન્દર છે. એમને આ વૃત્ત (અને કેટલેક અંશે શાર્દૂલવિકીરિત પણ) બહુ અનૂકૂળ પડી ગયો દીસે છે.^૨

૨ એક વિદ્વાને કવિ બાલનું જીવન, સાહિત્યપ્રવૃત્તિ, માનસ અને એમનો શિખરિણીવૃત્ત ઉપરનો ભાવ જોઈને એમને મહાકવિ જગન્નાથ પંડિતરાયની સાથે સરખાવ્યા છે, તે બહુ સાર્ય દીસે છે.

સૌન્દર્યલહરિના શતક ઉપરાન્ત એમણે રચેલ કલાન્તકવિમાં પણ
સો શ્લોક છે. સૌન્દર્યલહરિનું મૂળ કાવ્ય સુપ્રસિદ્ધ છે; અને શાક્ત-
સમ્પ્રદાયની સ્તુતિઓમાં તેનું અગ્રસ્થાન છે. એનાં થોડાંક મૌક્તિકા
જ અહીં આપી શકાયાં છે. આખું કાવ્ય વાચન અને મનનને
ચોગ્ય છે :

દરિદ્રીને આશા સમી સુભગ લક્ષ્મી અરપતા,
વળી કાંતિ રૂપી નવલ મકરંદ પ્રકટતા;
તહારા મંદાર પ્રસુન ચરણે જીવ મુજનો,
પડેન્દ્ર ચરણેથી ભ્રમર રૂપ નિત્યે વિહરજો.

પ્રભાતે જિગંતા દિનકર સમી કાંતિ અરુણે,
ખિલાવો છો દેવી ! કવિ મન રૂપી પદ્મવતને.

તટી ભાગી વાણી મુજતણી, ભવાની જપવિધિ,
વળી સર્વે મુદ્રા કર થકા ક્રિયા જો કંઈ થતી;
પ્રદક્ષિણા મારી ચરણ થકી જો જો ગતિ કરું,
વિધિ આહુતિની વદન મહીં જો જો કંઈ ધરું.

સૂતું મારે તે તો ગણું છું મન અષ્ટાંગ નમન,
સહુ સુખો મારાં તણું ગણું છું સ્વાત્માર્પણ મન;
ગમે તેવો માતર! તદપિ તુજના ભક્તજનની,
પૂજા માની લેજો ગતિ વચનને કર્મ મનની.

ગિરાના વિલાસી, કવિજન મહીં કાણુ ન થયા ?
કયા લક્ષ્મીવંતા નહિ પરમ પદ્માપતિ થયા ?
પરન્તુ તારા તો સતિ ! કુચ વિશે શિવ વિણુ તો,
લગારે કે કાંઈ કુરુળક વડે સ્પર્શ ન થતો !

‘કલાન્ત કવિ’ પ્રિયતમા સુન્દરતાને કહે છે કે:—

જડાત્મા માટીનાં કલપી રમ્ય પૂતળાં—

... ... પુરો પ્રેમાંશી હું—

ધરી વીણા કંધે અનુસરી તહારી ગતિ અને
મનસ્વી વિચારે મૃદુ સ્વર કરંતો તુજ કને.

કુદરતની દિવ્ય સુન્દરતાનું સહસા એમને દર્શન થયાનું સ્મરણ
થઈ આવે છે:—

થયું મારું તારું મિલન શુભ એ દૈવીભૂમિમાં
પ્રતાપી દેવીના નવરસભર્યા પ્રાંગણસુમાં:
મને પૂરું તારાં શશિ રવિ સ્તનોનું સ્મરણ છે
આહા ! પૂર્ણિમાએ રમણીય પ્રદોષે વન વિશે !

પછી કવિ અને કુદરત વચ્ચે પ્રીતિ થાય છે:—

કવચિત્ નિદ્રામાંથી જાગી જગતી પ્રેરી મુજને.
પરાભાન્તિ તારી લઈ જતી મને રમ્ય મુવને;
તને બોલાવાને સમીપ મુજ સંકેત વતમાં,
આહા ! ગાજ રેતા મુરલીરવ મીઠા ગગનમાં !
ક્યો તારી સંગે મન બહુ ઉમંગે બહુ દિશે
સદા સાથે રેતી નવલ સુખ દેતી હતી ખરે;
તરંગો તારામાં હૃદય મુજ કેવું પીગળતું,
સુખે વા દુઃખે વા રહતું રસપીયૂષ ઝરતું.

પછી કૃતિમાંથી કર્તા તરફ મતિ વળે છે અને કુદરત સમસ્તને
પ્રભુતાની પ્રતીત માત્રરૂપે તે નિહાળે છે:—

હશે યોગી મોટા જગતની મહીં યોગ સધતા,
કદાપિ હું તોયે મન નવ ગાણું છો રખડતા,
સમાધિ લાગી જે સહજ તવ પ્રેમે મુજ તણી,
ખરે તે મારી છે સતત દૃઢ મોક્ષે નિસરણી.
નથી વેદાન્તે જે, નથી સ્તવન પૂજા નિયમમાં,
નથી પુરાણોમાં, નથી ગમન યાત્રા વિષયમાં;

નથી નીતિ માર્ગે, નથી અધિક વિજ્ઞાન રણમાં,
વરયું આવીને તે ફળ અમિત તારા ચરણમાં.

અને

વળી મોક્ષે સિદ્ધિ તવ સુચરણે આવી જ રહી.

એમ પ્રેમી હૃદયને આત્મવિકાસ થયા પછી તે માને છે કે:—

રહ્યા બાંધ્યા તારી અલકલટની સાંકળ વડે
કદી તેને કાંઈ નહિ જગતમાં બંધન નડે.

અને

સદા જેને શિરે તવ પિયૂષ ધારા વહોં રહી
સદા તે રત્નેશ્વરીને શુચિ સરિતશ્રી પ્રાંગણ વહી,
નહોં તેને અંગે જગત વ્યવહારામિ અડશે
સદા તેને ચિત્ત ઉદ્ધિ પરમાનંદ વહશે.

આખરે સુન્દરતાને અંબોધે છે કે:—

પછી કાઈ કાળે ક્ષણિક વપુના બંધ વીખરે
રહે તું પાસે ને નજર વધુ તારા પર રહે,
તજ સંસારાબ્ધિ સતત દુઃખવારિથી પૂર જે
રહે આશા-તારા સ્વરૂપ મહોં ચૈતન્ય વિચરે.

અને એ મહાન આશામાં સમાપ્તિ કરે છે.

હરીપ્રેમપંચદશી

‘હરીપ્રેમપંચદશી’ પણ કલાન્ત કવિનું સોદર કાવ્ય છે; એ જ ભાવનાઓ, એ જ પ્રેમ, એ જ કવિત્વ, પરન્તુ વધુ પ્રકાશ, વધુ લાલિત્ય, વધુ માધુરીમાં તે ઝળકે છે. આ કાવ્યને માટે કવિવર કહે છે તેમ તેમાં પ્રેમાંશ તરતો છે અને અંતરોત્તર યાનાંશ ઢંકાતો ચાલ્યો આવે છે. ઉપરછલા વિચાર ન કરતાં જરા ઊંડી દૃષ્ટિથી વાંચવા તેઓ વાંચકને લલામણુ કરે છે.

તેમાં વીસ ખંડ છે; પ્રીતમ પ્રિયતમાની રાસલીલાનું વર્ણન છે. રાધિકા અને શ્રીકૃષ્ણચંદ્રની પ્રીતિપ્રતિમા વાંચનારના હૃદય ખડી થાય છે; નવીન પ્રકારની-અષ્ટપદીને બદલે પંચદશી-વૃન્દાવન બદલે જગદુંજ, જયદેવને દેકાણે બાલ, શ્યામવર્ણુ યમુનાજલ સ્થળે નીલરંગી કાળસાગરના મહાતરંગો;-એવું એવું જ કાંઈ મનઃ થઈ આવે છે. નવીન રચના, નૂતન ભાવના સ્વીકારતાં પણ એ એ ચિત્ર કાવ્યજીવનમાં સચેતન થાય છે. વેણુનાદ થાય છે, પંખીડાં કહ્લોલ સંભળાય છે, વનકુંળેમાંથી આવતી મિટ્ટી અનિલલહરીરે પણ ચોતરફ સુગંધ રેલતી અહીં લલકાય છે.

‘પ્રેમપંચદશી’નાં બધાં કાવ્યોમાં ઊતરવું અત્યારે કહિન થ પડે એમ છે; પરન્તુ જે થોડુંક આપણે જોઈ શકીશું તેથી જણાવું ઉપરથી રચનાવિહીન પરન્તુ કુદરતી રીતે તેનાં આંતરતરવો ગૂઢ સંબંધથી તે અનુકૂળ બન્ધનોમાં અરસપરસ સંયુક્ત રહેલાં કવિ સુન્દરતાને-પ્રભુતાને ‘ગુમાની’, ‘ગુણગરવીલી’, ‘માનિની’, ‘સજની’, ‘પ્રિયતમા’, ‘અખોલા’, ‘પટ્ટરાણી’, આદિ અનેક ના અર્પે છે, અને તે નામોમાં એક જ ભાવ અધ્યાહાર છે, એ આપણે માની લેવાનું છે.

પહેલો ખંડ પ્રભુપ્રીતિની શોધમાં નાયક ગાળે છે, અને આ સમયમાં થઈ આવતી મનોવૃત્તિઓ ખીજ, છટ્ટા, સાતમા, ખારમ ચૌદમા, પંદરમા અને અઢારમા ખંડમાં પ્રદર્શિત થઈ છે. ત્રીજા ખંડમાં પ્રિયદર્શનની સ્મૃતિનું માનસિક ભાન થાય છે અને આઠમા તથા દસમા ખંડમાં પુનઃ પુનઃ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પદ પાંચમા ખંડમાં એ અલૌકિક સુખનું સ્વપ્ન આવે છે. અગિયારમો ખંડમાં દિવ્ય દર્શન થાય છે અને તેરમા ખંડમાં પ્રિયદર્શનની પ્રતીતિ નિરંતરને માટે રહે છે; પરન્તુ ચોથા ખંડમાં પ્રેમમાર્ગની ખૂબી અણુસમજી પણ વ્યવહારકુશળ મનુષ્યો પ્રેમીના દિલ ઉપર પોતાના

દુનિયાં-ડાહી બુદ્ધિની અસર કરવા જતાં પાછા પડે છે તેનું વર્ણન છે, અને નવમામાં જગૃતિ માટે મનને પ્રબોધે છે. જે થયું એ બધું સ્વપ્નતુલ્ય થઈ જાય છે. ફરીથી દર્શનોત્સૌક્ય સોળમા ખંડમાં ઉદ્ભવે છે. સત્તરમામાં, હૃદયમાંથી નીકળી આવતા પ્રીતિના ઉદ્ગાર છે. ઓગણીસમા ખંડમાં પ્રિયતમાનાં દર્શન થાય તો વધામણી આપવાને કવિવર તત્પરતા ધારણ કરે છે, અને વીસમામાં તો પ્રેમીની નિસ્પૃહતા, એકમાગિતા પૂર્ણ અંશે ખીલી નીકળી છે.

આ તે સ્વપ્ન કે આ તે જગત-ખરું શું અને ખોટું શું, એ બ્રાન્તિમાં વાચકને અનેક સ્થળે લિટનની Strang Story પેઠે આ કાવ્યમાળા ઝૂલાવે છે. મેં તમને અધિતસાર આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે, પણ તેથી તેની પોતાની કાર્યપ્રણાલિકા તોડવી પડે છે. નાટકના ઊંઘડતા પડદાની પેઠે, એક પછી એક અવનવીન રૂપમાં વિકાસમાન થતી વનલક્ષ્મીની પેઠે, ધીમે ધીમે ખીલી નીકળતા સાન્ધ્યનભરંગની પેઠે, આ કાવ્યના ખંડ આપણા હૃદય સમક્ષ સરે છે. દર્શન થતાંની સાથે સ્વપ્નવત્ ભાસે છે, સ્વપ્નમાં વિહાર કરતાં દર્શનલાલસા થાય છે અને પુનઃ દર્શન થઈ, વળી પાછી એની એ પિપાસા રહે છે અને ભૂતકાળ સ્વપ્નવત્ બની જાય છે. આને મનુજીવન કહો, કાળસ્વરૂપ કહો, જે કહો તે આવી જ રીતે દર્શનીય થાય છે, અને અંતે નાટકના છેલ્લા પડદાની સ્યામતા-પાનખરમાં વૃદ્ધ થઈ મૃતપ્રાય બનતી વનશ્રી-રાત્રિના અંધકારમાં ભળી જતી આકાશરેખાઓની પેઠે આ સર્વ જીવનતરંગો પ્રભુતાના અભેદ અદ્વૈતભાવ પ્રેમની આત્યંતિક અવસ્થામાં આત્મપરમાત્મનો ભેદ વિસ્મરી એકત્વ પામે છે.

હવે આ કાવ્યસરિતામાંથી થોડાક સુધાગિન્દુ સંગ્રહી જોઈએ. કવિ સુંદરતાને શોધે છે,

એ વીર વિરહી જોળવા તુજને જગત કંઈ કંઈ ભમ્યો,
ગિરિવર ગુહા ને કુંજકુંજે તોય મેં દીઠી નહી;
આગમાં, અનુરાગમાં કે પુષ્પના મેદાનમાં
જોળી વને આતુર આંખે તોય મેં દીઠી નહીં;
સરખાવી તારું તન મેં જોળી ચમેલી વનમાં
પણ હાય ! ખૂબી આ એની કરમાઈ ! કદી દીઠી નહીં !

પ્રીતિનું કારણ પૂછતાં ઉત્તર દે છે કે—

કંઈ સ્વાર્થ કે કારણ તહારા પ્રેમમાં મારે નથી.
પ્રેમનું કારણ પ્રેમ તે વિના ખીજતું ગમતું નથી.
વો સ્વાર્થ બુલબુલને ગુલાખી રંગમાં આવી વસ્યો
એને ઘડીભર રંગ એ જોયા વિના ગમતું નથી.

અને—

યે ક્ષણ પ્રતિક્ષણ મધુર મુખ નિરખ્યા વિના ગમતું નથી.
વળી કવિ છે કે—

મુજ દુઃખનો વિશ્રામ વહાલી મેં ધર્યો તુજ પંકજે
લઈ સંકંધપર વીણા મધુરી ગાઉ તારાં ગિરદ હું.
દુનિયાંડાહ્યાં મનુષ્યોની શિખામણો પરત્વે કહે છે કે—
ભરસાગરે તોફાન વાયુ ગર્જતા ધમધોરમાં
ઉપકંઠ બેસી હસે ટિટોડી, તેહને હું શું કરું ?

અનિલલહરીને પૂછે છે કે—

પલક એક પ્રીતમજી અમને સંભારી મન લાવે છે ?
અશ્રુપુષ્પ જે ભેટ મોકલ્યાં પ્યારી અલક ધરાવે છે ?
પ્રિયતમ અને પ્રિયાની વચ્ચે જગતસિન્ધુ પડ્યો છે તેનું સ્મરણ
કરતાં ફરિયાદ કરે છે કે:—

રડી રડી તું બેસી રહે ને પ્યારી કાંઈ વિરાજે
વચમાં લહરી લહકંતો મહાસાગર ગર્જન ગાજે.

આપણા એક કવિના “ હું છું, સુન્દર ગીતકું તું મારું
બુલબુલ ” એ સુરસ કવનનું સ્મરણ અગિયારમે “ દિવ્યદર્શન ”-
વાળો ખંડ ઉઘાડતાં થાય છે. પરંતુ ભાવના, ભાષા, વિચાર વધારે
બળવાન, વધુ ગહન, ઊંડી કલ્પનામય અહીં આપણી સમક્ષ
ખડાં થાય છે.

હું છું શંકર તું સતી શિરમણી સૌન્દર્ય ધારાવતી,
તું છે પ્રેમળ મારી નિશ્ચલ સખી ! પ્રેમે સમાધિ સ્થિતિ;
તારે છે મુખચન્દ્રમા મુજ શિરે ચન્દ્રાકં સારસ્વતી.
હાં હાં જોડ સમેવડી મળી પ્રિયે વિદ્યાપતિ શ્રીમતી.
જોણું એક જ મિન્દુપાન કરિયું સૌન્દર્યધારા થકી,
રે ! તે પ્રાણોત્તમી ગતિ અવર શી તર્શી સદાયે ગતિ !

આવાં અવાં અતેડ સુન્દર કવન આ કાવ્યમાં પગલે પગલે
દષ્ટિગોચર થાય છે. કવિ અહીં પોતાના હૃદયની પ્રેમભાવના-અલ્પ-
ભાવના તાદશ કરે છે.—

ધારા ઉપર હું પદેપદ સખી ! તારા વિચારે ફરું,
આધારે તુજ મૂર્તિના નયનથી મંસારમાંહી ફરું.

અને કદી ભાનુ અને દ્વાદશ ચન્દ્ર અસ્ત થશે, વસુંધરા વારિમાં
રોળાશે, જગતની કંઈક પ્રેમતરણીઓ પણ ડૂબી જશે, છતાં
મારી ટેક શુચિધ્વજન પ્રલયના પાથોધિમાં ફરશે.

અને

સૃષ્ટિના શ્રમથી વિનિદ્રિત પરબ્રહ્મ પ્રશાંતિ ગ્રહે,
મંસારી જીવ માત્ર નામ રૂપમાં ના ભેદ કાંઈ રહે;
કાંતે ! કાંઈ દિને દિનેશ કિરણો જ્યારે તને તર્જશે.

ત્યારે પણ—

મારો નાદ તુહિ તુહિ સધન જો શૂન્યાત્મમાં ગર્જશે.

નંદરતાનું આલ્વલન કરતાં કહે છે કે—

પા રે અમૃત ઘૂંટડા નવી નવી નિત્યે કવિતા બને.
ભુપ્રેમની ભાવનાનું ઉચ્ચ ભક્તિભર્યું સ્વરૂપ આલેખતાં કહે છે કે—

નયનપાત્રમાં રંગી મદિરા ભરી પાવા તૈયાર,
કાળજીકું શેષીને ચર્વણુ લઈ ગયો તે દ્વાર.
રગરગ ખેંચી તાર કરી પિયુ પિયુ પિયુ ગાન કરંતા,
અંતરવીણા નાદ કરંતાં, પ્રિય મુખ નજર ધરંતા.
પ્રીતમ પદની રજની રજનો પુણ્યલોક પરાગ,
અંજન આંખે સુરમે કરવા મેં ચાલ્યો બડભાગ.

પરંતુ એ સર્વમાં નિષ્કળતા છે; છતાં પ્રેમી હૃદયવૃત્તિનું બળ—
પ્રકાશતા તો એની એ જ રહે છે.

દષ્ટિ કિરણની કલમ લઈ કંઈ ચીતર્યા ચિત્ર હજાર,
પ્રિયતમ કેરાં પૃથ્વીપટ પર પણ મહુ સરખાં ચાર;
કર્યો કર્યો આંસુ અલતો અંસાર, રુધિર નયનાધર—

બને

પ્રેમ વસ્યો ત્યાં ભેદ કર્યો છે, પછી કરી છે રીસ;
બાલ મુકી દુનિયાને, નામ્યું પ્રિયપદ પંકજ શીષ,
મુક્યો મુક્યો આ અખિલ સંસાર, મન ધરી પ્યાર;
પ્રિતમ હજી ના મળ્યો રે.

તાં—

કવિમાં હાશીજની વિશ્વસમસ્તથી પર જતી ઉદારતા પણ રથજે
થળે પ્રત્યક્ષ થયાં કરે છે.

પ્રભુનાં દર્શન થાય છે તે સમયે વહે છે કે—

આજની નિશા હરિ જો કરે કે ખૂટે નહીં;
ત્રિજગત ચઢાવું એ આંખડીમેં ધરી ધરી.

અને વાંછના તો એ જ રહ્યાં કરે કે—

નીરખું નયનભર મૂર્તિ મોક્ષની ભરી ભરી.

કવીશ્વર દલપતરામનું આપણી જૂની વાચનમાળાનું જાણીતું વાક્ય

“ પોપટ પાળે પ્રીતથી, કાઠ ન પાળે કાગ ”

એની સાથે ઝોગણીસમા ખંડને સંબંધ છે. કાગવાણી શ્રવણ કરતાં—પ્રિયમિલનની સ્મૃતિ યાદ થતાં થતાંમાં, કવિતા લખતે લખતે એ યાદ આવ્યું; તેની સાથે એમ પણ ભાસી આવ્યું કે વાયસને એથી મહાન અન્યાય થાય છે, એટલે તેના આવકારનું જ કાવ્ય રચવા વૃત્તિ થઈ ગઈ. હવે એ સુવિદિત છે કે કાગડો કાઠ પણ ઘર આગળ બેસે તો તે પરોણા આવવાની નિશાની તરીકે મનાય છે. આપણા પ્રેમી કવિને તો સુન્દરતાદેવીની પરોણાગત માટે ઉત્સુકતા હતી જ એટલે તરત ધારણા સફળ થઈ.

મીઠી મીઠી વાણી બોલો વાયસજી,

કુંકુમ રંગ વધાવું;

આવે જો પ્રમદા પટરાણી,

પંજર હેમ ઘડાવું.

અને

છાજ પિયુસંગમના સૂચક,

કરું શો નિષાવર વારુ.

હવે છેલ્લા કાવ્યખંડમાં આવીએ છીએ.

નજર મારી પ્રિયા વિના ન દેખે કંઈ જગત આખે,

બીજના અંધકારી પ્રેમનો તો જર જુદો છે.

શીખે જો પ્રેમ પૂરો તો જ અચલ અભેદ પામે તું,

નથી ત્યાં પ્રેમ જ્યાં છે ભેદ—એ વ્યવહાર જુદો છે.

તથા

ગુરુ આદેશ છે અમને, અવળ પંથે વળ્યા જઈએ,
દુનિયાંથી પછી આ બાલ બેદરકાર જુદો છે.
એ નિરપ્રહ સ્વાતંત્ર્યપૂર્ણ અર્થપૂર્ણ શબ્દોમાં આ ખંડનો અંત
આવે છે.

આવાં આવાં અનેક વિચારરત્નોથી ઝળકતો આ ભંડાર
આપણી ગરવી ગુર્જરીનાં સંતાનો પાસે છે ત્યાં સુધી પ્રેમધર્મની
મહત્તમ ભાવનાઓ પણ ક્ષીણ થતી જતી કાણ માની શકશે ?

મનુષ્ય જ્યાં સુધી મનુષ્ય છે, અર્થાત્ તેનામાં માનવજાતિના
ગુણદોષ બંને છે, ત્યાં સુધી કાઈ પણ જીવન, કાઈ પણ કવનને
એ નિમિષ ન્યાય આપી શકે એમ સંભવ ઓછો છે. કવિવર બાલના
સંગ્રંધમાં એ વિશેષતઃ સાચું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ‘વિચાર
એ મનુષ્યનો અમરઅંશ છે અને તેના આચાર એ એનો મર્ત્ય
વિભાગ છે.’ કવિએ પોતે જ કહ્યું છે કે—

“ જગતના કાચના યંત્રે ખરી વસ્તુ નહિ ભાસે,
ન સારા કે નકારાની જરાયે સંગતે રહેજે.
કદુ વાણી સુણે જો કાઈની, વાણી મીઠી કહેજે,
... ..

પીએ તો શ્રી પ્રભુના પ્રેમનો ખાલો ભરી પીજે ”

આ બોધ ઉચ્ચારનાર કવિરાજની અને એમની કૃતિઓની
રજ્જ લેતાં, એમનાં વચનોમાં જ દેવી સુન્દરતા-પ્રભુતાની આપણે
પ્રાર્થના કરીશું.

પ્રેમી પ્રાણી તણી મહા પ્રણયિની સંપૂર્ણ કામેશ્વરી,
કાટી અર્ધ સમ પ્રભા મુજ તણા જે ચિત્તસ્થાનેશ્વરી;
જેના અંશ થકી છું ઉદ્ભૂત થઈ, તું મારી પ્રાણેશ્વરી !
તે દેવી નિત નિત્ય નૂતન સદા, ત્વાં પાતુ વિશ્વેશ્વરી !

અમદાવાદની શ્રી ગુજરાત સાહિત્ય સભા તરફથી એક જાહેર સભામાં ‘સાક્ષર જ્યન્તીઓ’ને અંગે, આ લેખ સ્વ. સાક્ષરવર્ય દિ. બ. કેશવલાલ હ. ધ્રુવના પ્રમુખપણા નીચે ઈ. સ. ૧૯૦૫ના એપ્રિલના અરસામાં વાંચવામાં આવ્યા હતા. એને લગતું સઘળું સાહિત્ય મેળવી આપવા માટે હું ભાઈશ્રી ફુલભરામ જ્યે. લદ્દને આજારી છું. રા. જ.

અભ્યાસસામગ્રી

કૃતિઓ

બાલાશંકરની કૃતિઓ વિષે વ્યાખ્યાનાએ વીગતવાર માહિતી આપેલી હોવાથી તે અહીં ફરીથી આપવાની જરૂર રહેતી નથી.

બાલાશંકર વિષે

૧. નવલરામ લક્ષ્મીરામ	નવલગ્રંથાવલિ ભા. ૨, શાળોપયોગી આવૃત્તિ (કલાન્ત કવિ; સાંદર્યલહરી)
મણિલાલ નભુભાઈ	સુદર્શનગદ્યાવલી (કલાન્ત કવિ; સાંદર્યલહરી; રા. રા. બાલાશંકર ઉદ્દાસરામ)
૨. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ	મનોમુકુર ભા. ૨. નવીન કવિતાનો ઉષઃકાળ.
૩. રામનારાયણ પાટક	સાખરમતી: બાલાશંકર કથારિયાનાં કાવ્યો:
૪. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા	કવિબાલ: તેમનું જીવન અને સાહિત્ય-સેવા (ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી વ્યાખ્યાન માળા.)

ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી

વ્યાખ્યાતા:

લલિત

૧

કેવળ સ્તુતિપાઠ વિનાના વાર્તિકના કલ્પિત સ્વરૂપની રેખામાત્ર દોરતાં દોરતાં પણ વિદેહ ગો. મા. ત્રિ.ના આત્મસૌંદર્યમાં જ તેમના નિષ્કામ સમર્થ વાર્તિકદાર પણ આસક્ત થયા વિના રહેશે નહિ, એમ કહેવું અતિશયોક્ત તો નથી જ. ત્યારે એ આત્મ-સૌંદર્યનાં તેજમાં નાહતાં નાહતાં ચાલો આપણે પાવન થઈએ.

ગોવર્ધનરામભાર્ગના જન્મની અને મૃત્યુની તિથિઓ સર્વતે સુવાદિત જ છે કે, તેમનો જન્મ સં. ૧૯૧૧ના આશ્વિન સુદિ ૧૦ વિજ્યાદશમીને દિને (તા. ૨૧-૧૧-૧૮૫૫) નડિયાદમાં થયો હતો.

તેમનું અવસાન સં. ૧૯૬૩ના પોષ વદિ ૫ ના બપોરના બે કલાકે (૪-૧-૦૭) મુંબઈમાં તેમના ઉત્તરાવસ્થાના સાધુમિત્ર શ્રી. ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણદાસ ગજજરને બંગલે થયું હતું.

સિક્કાંગના જેવી માતાની કૃપે વિજ્યાદશમીને દિને જન્મેલો વામનકુમાર, સ્વાશ્રયબળે પુરુષાર્થસાધક પ્રસંગવીર બનીને પોતાનાં

સ્વાર્પણનાં સાક્ષરજીવનરૂપ સદાવ્રતમાં—“તપોમય જીવનની પ્રયત્ન-પરતા” રૂપ જિજીવિષા ધર્મની પરમાર્થમમતાનાં દર્શન-પ્રશાંતિ પ્રમોદ અને પ્રકાશને ત્રણ પગલે જ કરાવતાં કરાવતાં સાધુપિતાના સ્નેહમય વૈરાગ્યને જાળે—એ વામનકુમાર-વધીને વૈરાટસ્વરૂપ પામ્યો તે એવી રીતે કે ચારતરની ચાર વનલીલાનો મુરલીધર પ્રભુદત્ત સંસારમાં સૂરવરની મુરલી લલકારતાં લલકારતાં રસસાયરને તીરે આવ્યો અને વાલુકેશ્વરમાં સાયુજ્ય પામ્યો. દેહધારી પ્રાણાત્માની આવી સુંદરતર વિજયદશા ખીજ કેવી હશે ? વામન વૈરાટનો આવો આત્મા વિકાસ કેવો સકલસુંદર અને સર્વસાધ્ય છે ?

૨

એ આત્મવિકાસનો જીવનક્રમ તપાસીશું તોપણ આપણને કંઈ એાછું અવલંબન નહિ મળે.

સને ૧૮૫૫થી સને ૧૮૬૭ સુધીમાં નડિયાદ અને મુંબઈ વચ્ચેના જાડુ ભાગે ગૃહજીવનનાં આંદોલનોમાં બાલક ગોવર્ધનરામ-ભાઈ પ્રાચીનતાના સંસ્કારભરી આત્માની ચારતા પામે છે; અને તે જ સમયે કુલગુરુ જોવા કાઠી મુનિમહારાજની છાયા નીચે પિતાની સાધુતા પુત્રમાં અંકુરિત થાય છે.

સને ૧૮૬૮થી સને ૧૮૭૩ સુધીમાં બાલતરુણ ગોવર્ધનરામ-ભાઈ આત્મમંથનને હેલે ચડે છે, અને તેની સાથે તેમનાં જાજીવ-દયમાન માતાના પોષણજાળે, સુજ ગુરુજન વિદેહ મનઃસુખરામ-ભાઈની છાયા નીચે તેમનામાં લોકસેવાના મુગ્ધમનોરથ જાગે છે.

સને ૧૮૭૪માં મુગ્ધ મનોહર યુવકને સંસારની કષ્ટસાધ્ય સરલતાનાં વિષમ દર્શન થાય છે. પ્રથમ પત્નીનું અવસાન અને કુટુંબના અવલંબનમાત્રરૂપ વ્યાપારસંસ્થાની અસ્તવ્યસ્તતા, આ બંને બનાવોને લીધે આત્મમંથન ચડડોળે ચડે છે, પણ તે ય સદર્થે જ: એ જ પ્રભુલીલા ! કેમકે આત્મમંથનના તુમુલ તુફાનને

અંતે જ રત્નમાલા૩૫ પ્રભુપ્રસાદી મળે છે. ઉન્નત વિચારની અને ભાવનાની સ્તો ! સ્નેહમુદ્રા અને સરસ્વતીચંદ્રની રત્નમાલાના મુંથનમાં એ બનાવોની શું ઝોઘી સહાય હતી કે ?

પ્રભુપ્રસાદીનું પ્રથમ કૃળ સને ૧૮૭૫માં બી. એ. થવામાં તેમને મળ્યું, અને બીજું સને ૧૮૭૬માં થયેલાં તેમનાં બીજા વારનાં લગ્નમાં.

આ એ વર્ષના અરસામાં પોતાના જીવનનો હેતુ તેઓ શોધે છે, કે ગમે તે રીતે પણ તે લોકસંગ્રહને અર્થે જ છે. ચાળીસમે વર્ષે વાનપ્રસ્થ તો થવું-થવું-ને થવું જ. નમંદ્ર જેને વ્રતસ્થવીર કહેતા એવા-તેઓ પુરુષાર્થવીર શું ન હતા ! પુરુષાર્થ તો શ્રદ્ધાબળમાં અને સત્કાર્યસંવિધાનમાં શું નથી સમાતો ? શાસ્ત્રીય વિધાનથી જ પોતાના જીવનહેતુના સંકલ્પ અને કાર્યવિધાન તેમણે યોજ્યાં છે અને અંતે આત્મબળથી જ તેઓ મંસિદ્ધિ પામ્યા છે.

૪

માત્ર કુટુંબસેવાના ગોપાલન અર્થે જ પોતાનો સ્વતંત્ર જીવન ગાળવાનો સંકલ્પ તોડીને વિદેહ ગો. મા. ત્રિ. ને ભાવનગરમાં રાજસેવકની પરાધીન દશામાં સને ૧૮૮૩માં પોતે એલએલ. બી. થયા ત્યાં સુધી રહેવું પડ્યું હતું. પરંતુ તે પણ પરિણામે લોક-હિતકર નીવડેલ છે; કેમકે સરસ્વતીચંદ્રની સ્નેહમુદ્રા પ્રથમ ત્યાંથી જ સાકાર થવા લાગી.

સાધુ પુરુષોના ધન્ય જીવનની પળેપળ તેમાંના અનુભવોને લોકહિતના સાધક બનાવી મૂકે છે. એ જ સાધુજીવનનું વિજયગૌરવ !

સને ૧૮૮૩માં ભાવનગરથી મુંબઈ આવીને સ્વતંત્ર જીવન ગાળવાના હેતુથી વિદેહ ગોવર્દનરામભાઈ વકીલાત શરૂ કરે છે; ત્યાર પહેલાં કંઈ કંઈ સમવિષમ અનુભવોનાં ગાન સરસ્વતીચંદ્રની

સ્નેહમુદ્રાની મૂર્છનામાં ઉતારતાં ઉતારતાં તેઓ પોતાના સાક્ષરત્વને આવા આદેશભર્યા સાધુજીવનનું સાધક બનાવી મૂકે છે.

મુંબઈમાં આવ્યા બાદ સને ૧૮૯૮ સુધી ત્યાં ને ત્યાં પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમ અને તેના તીવ્ર સ્વાર્પણધર્મ સદૃશ જ તેઓ પાળે છે. તે દરમિયાન પોતાના જીવનના આદર્શરૂપ કઈ કઈ અક્ષરપ્રતિમાઓ તેમણે ગરવી ગુજરાતને ચરણે ધરી, તે હવે આપણે નિહાળીએ, અને તેમાંના તેમના સ્વરૂપને પણ પ્રત્યક્ષ કરીએ.

૪

સને ૧૮૭૪થી સને ૧૮૮૩ સુધીના પોતાના જીવનના 'તુમુઝ તુફાન'નાં ચિત્રો સરસ્વતીચંદ્રના અને સ્નેહમુદ્રાના નાયકના પાત્ર-ચરિત્રમાં જૂળવે સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થાય છે.

બુદ્ધિધનનું સ્વાશ્રયી જીવન, વિદ્યાચતુરનો સ્વસ્થ પૂર્વાશ્રમ, સરસ્વતીચંદ્રનું વ્યગ્ર અનુભવાર્થી જીવન અને સ્નેહમુદ્રાના નાયકની પરમકરુણ અને કેવળકલાંત મૃતપત્નીક દશા એ આદિ કેટલાંક બીજાં ચિત્રો પણ સર્વાનુભવરસિક હોવા છતાં તેના કવિની પાંચિવ લીલાનાં આદર્શરૂપ પણ છે.

બુદ્ધિધનનાં માતાપિતા, સૌભગ્યદેવી, ગુણસુંદરી, કુમુદસુંદરી, તેમજ કુસુમસુંદરી, એ સર્વ પાત્રો તેમના અને તેમનાં કેટલાંક કુટુંબજનોના આદર્શરૂપ કેટલેક અંશે હોય એમ તેના આપ્તજનોને કેટલીક વાર લાગે છે. એમના કુટુંબજીવનના આદર્શરૂપ એ પાત્રો કંઈક અંશે પણ રચાયાં હોય તો તે કુટુંબ સુંધન્યવાદને પાત્ર ન જ ગણાય ?

સને ૧૮૮૩ થી સને ૧૮૯૮ સુધીમાં ગોવર્ધનરામભાઈ શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનાં વિચારસંકલન કરે છે, અને તેના પ્રથમ ફલરૂપ સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧લો સને ૧૮૮૭માં જે દિને બહાર

પાડે છે તેજ દિને તેમના સત્પુત્ર ચિ. રમણીયરામનો જન્મ થાય છે. સરસ્વતીચન્દ્રની પેઠે પિતાનું આત્મોજઃ પ્રદીપ્ત કરી સત્પુત્રતા સફળ કરે. એવી તેમના સત્પુત્ર પ્રત્યેની શુભેચ્છા પ્રભુજી પાર પાડે !

જે મુંઝઝે બાલ ગોવર્ધનરાભાઈને કંઈ કંઈ લાડકોડથી બહલાવ્યા હતા, તેની તે મુંઝઝે તેમને દેશની સાક્ષરસેવા અપાવી એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રભુ પાસેથી પુત્રસંતતિનાં ગોપાલન પણ અપાવ્યાં; તેમ તેની તે જ મુંઝઝે પોતાને જ ખોળે તેમની પાર્થિવ લીલા અંતે વિસ્તરાવી ! અજબ નગરી જ એ તો !

મુંઝઝ આખ્યા પહેલાંના દશકામાં જે કારમી કસોટીની ચક્ર-દોલાએ તેમને ચડવું પડેલું તે જ બહલાઈને પ્રમોદ અને પ્રશાંતિનો હિંડોલ બની ગઈ, તે તેનાં આન્દોલનોમાં સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧ પછી સને ૧૮૮૯માં સ્નેહમુદ્રા પ્રકટ થઈ. સને ૧૮૯૧ માં તેઓ મુંઝઝ યુનિવર્સિટીના ફેલો નીમાયા, સને ૧૮૯૨માં સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૨, સને ૧૮૯૫માં Classical Poets of Gujarat અને સને ૧૮૯૮માં સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૩ : એમ અનુક્રમે પ્રસિદ્ધ થયાં, અને દેશજીવનનો સાક્ષરસેવા વધતી જ રહી !

એ રીતે પંચદશીની કાર્યપરંપરા વિજવંત નીવડી તે પાછળના દશકાની દુઃખપરંપરામાંથી અનુગ્રહવાને માટે જઃ પ્રભુજીની દયાળુતા તો દોહલી જ હોય ને ? વાનપ્રસ્થનો મંકલપ પણ સિદ્ધ જ થયો !

પ્રભુના કલ્યાણુધર્મ પરની દૃઢ શ્રદ્ધાને લીધે ગોવર્ધનરામભાઈને પોતાના સાત્ત્વિક સંસારની સફળતાનો આશીર્વાદ ભગવતી લીલાવતીને, તેની જીવનકલામાં દર્શાવેલું છે તેમ, આખ્યા વિના તેમનાથી રહેવાયું ન હતું, એવાં પરમ સંતોષદર્શક પાત્રનિરૂપણ સરસ્વતીચંદ્રમાં તેમ સ્નેહમુદ્રામાં અનેક છે.

સરસ્વતીચંદ્રમાંનું મહા સંતોષમાન વાનપ્રસ્થ દંપતીનું એક જ ચિત્ર અત્યારે તો ખસ થશે:—

સ્થળ : સુવર્ણપુરના રાજમહેલના આગમાં એક ધુવારા પાસેનું અનેકાસન.

સમય : રાત્રિ.

પાત્રનિર્દેશ:—વાનપ્રસ્થ બુદ્ધિધન અને ભગવતી સૌભાગ્યદેવી.

“આ વિચારમાં શીતલ પવનલહરીથી ચારે પાસથી આવતા પુષ્પવાસથી આંખ મીચાઈ અને બુદ્ધિધન પળવાર ચિતામુક્ત થઈ આ સ્વપ્નમાંથી નિદ્રાસ્વપ્નની સૃષ્ટિ વચ્ચોવચ્ચ ઊભો. રાજેશ્વર મહાદેવના વાડા જોડે ઓટલા ઉપર શરદ પૂનમની રાત્રે સૌભાગ્ય-દેવી જોડેના તળાવમાં નાચતું ચંદ્રનું પ્રતિબિમ્બ જોઈ રહી છે, અને સામે જ ખેંચી વાનપ્રસ્થ બુદ્ધિધન પતિવ્રતાને સમજાવે છે:—

“બુદ્ધિધન:— પ્રિય દેવી ! આ રમણીય પ્રતિબિમ્બ જોવો જ તને આપણા સ્નેહગ્રંથાર નથી લાગતો ? જો, પાણી પર કરચલીઓ વળે છે તેમાં એ પ્રતિબિમ્બની રેખા દેખાય છે ! પણ આખું પ્રતિબિમ્બ દેખાય છે, અને લાગે છે. આપણા સંસાર પણ આવો જ છે. ખરું જોતાં પ્રતિબિમ્બ જૂઠું છે, પણ જતું રહેવાનું. ખરો ચંદ્ર તો આકાશમાં છે, તેમ જ આ આપણા સંસાર જૂઠો છે, અને જતો રહેવાનો છે; ખરો સંસાર તો બ્રહ્મમાં છે. એ સંસારનું નામ મોક્ષ: મારે તારે અંતે એ જ પામવો છે. દેવી ! તું અજ્ઞાન છે પણ તું જેવી સુંદર છે, તારી કાંતિ જેવી નિર્મળ છે, તેવું જ તારું અન્તઃકરણ સુંદર છે, અને તારી બુદ્ધિ નિર્મળ છે. તારા જેવા સુંદર પવિત્ર આત્માને વાસ્તે જ મોક્ષ છે. તું મોક્ષ પામીશ, તું બ્રહ્મરૂપ થઈશ દેવી ! મેં પણ તારી જ સૂરતપરસ્તી કરી છે-હું પણ તારી સાથે જ છું. તું બ્રહ્મમાં મળીશ અને ત્યાં ચે

તારી સાથે જ દેવી ! સર્વત્ર સાથે જ !”

(સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૧લો, પૃષ્ઠ ૧૭૬-૮૦)

આપણે આગળ કહી ગયા કે મુંબાઈના નિવાસમાં ગોવર્ધન-મહાધર્મ્યે શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનાં વિચારમંડલન કરેલાં તેમાંના ગૃહવાસનાં સ્નેહજીવન ”ની એક જ કડી તપાસીશું તો મંડલનાનું ખંડ સામ્ય પ્રતીત થશે.

પ્રથમ તો “સ્નેહમુદ્રા” માં જ તેમના જીવનનું હૃદય ઊઘડ્યું, માત્ર “સરસ્વતીના મનોરાજ્ય”ના પ્રમોદને પ્રકાશિત કરવાને જ !

સ્નેહમુદ્રામાં “સુતનુ સૃષ્ટિના ઉદ્ધારમાં જ દેશોદ્ધાર માનેલો છે. તનુ સૃષ્ટિના સહચાર વિના તે અપંગ જ છે, અને તે દેશોદ્ધાર પટે સ્નેહમુદ્રામાંનાં અનેક સત્ત્વોના ધ્વનિકાવ્ય નાયકના હૃદયભૂતને જીવી રીતે પ્રેરે છે, તેમાં પણ સરસ્વતીચંદ્રમાંની મૈયાઓ જેવા દી, પ્રતિધ્વનિ, વૃષ્ટિ, આકાશગંગા, વનસમૃદ્ધિ, પવનલહરી અને ક્વાકી, આદિના ધાત્રીકૃત્યો કેવલ મનભર છે: નહિ કે મનહરજ !

એક ચક્રવાકીનું જ પ્રોત્સાહન યસ છે ગમે તેવા મુગ્ધ જનમાં તિના જગાડવાને.

x

x

x

(મરાઠી ચાલની સાખીમાં ગવાશે.)

“ ઊડે મેઘ તેનો પાંખોમાં પૂરે રંગ રવિ નાગ્ન !

ચાલ ! ચાલ ! આપણ પણ જમ્મએ રંગ આપણા લહાવા !

પુર ઉપરથી તેજ સુતેરી રવિ, પિવળા સમ ફેલે

તે, તે સળગતી પુલિનવાલુકા જગત ઊડતું દેખે, પ

લલાટપટ પર હોય રક્ત સૌભાગ્યચિહ્ન, તે જેવાં

ચાલ, ચાલ પુલિને રહીશું ! તું જ કહેની તે કેવાં ?

રૂપેરી જગભરી નદી આંખસમી ભુવનની ઊઘડી પ્રકાશે,

તેની કીકાઓ સમ થઇએ, પ્રિય, ઊડ, સલિલમાં ના’તે. ૬

ચાલ ! ચાલ ! નભથું નભજિન્દુ સમો ઉદ્ધિ પણ સ્પર્ધા
કરે, તો થું આપણ કંઈ જઈએ ? એ જ રંગના રસ્તા:-
મોટાં નાનાં વધુ મોટામાં, તો નાનાં પણ મોટાં !
બોમદીપ રવિ નભજિન્દુ તો ધરદીવડાં નહીં ખોટાં ! ૭

ચાલ, ચાલ, પડીએ રસરસ્તે નવું નવું જોવાશે,
ઝીલી લાગતી ધરા તેજ ખેંચાતી ને ખેંચાશે !
ખેંચાતાં પણ જવું જ તો તો જવું ન શીઘ્ર ખુશીથી ?
ચાલ, ચાલ, ઉડીએ જ અગાડી આનન્દે વણુ ભીતિ !” ૮
(સ્નેહમુદ્રા-“ચક્રવાકી”, કાંડ ૧૧૦)

સરસ્વતીચન્દ્ર, સ્નેહમુદ્રાના પ્રસિદ્ધ અને અપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો, તથા
અન્ય લેખોમાં તેના આ લેખકના વામનાત્માના વૈરાટ સ્વરૂપનો
ઉન્નતિક્રમ કેવા કલાવિધાનથી પ્રગતિ પામ્યો તે અંગ્રંધી મિતાક્ષર
ધરવાનો પણ આ પ્રગંગ નથી, તેમ તેવા વાર્તિકની રચનાને માટે કંઈક
વિશેષ વિલંબની પણ જરૂર છે. છતાં એટલું તો કહેવાઈ જાય છે કે-

સ્નેહમુદ્રામાં તેમ સરસ્વતીચન્દ્રમાં ગોવર્ધનરામભાઈ બહુ ભાગે એક
વાત તો સચોટ રીતે મૂકાયે છે; અને તે ગૃહવાસ અને તેના સ્નેહ-
જીવનમય સહચારની જ છે. એ અનેરી આશા કેવી છે ?

અનેરી આશા.

(મરાઠી ચાલની સાખી)

સ્મિત ભરી સહચરી નિરંતર કાર્યધુરંધર બનશે,
અંતરનાં કંઈ હેતુ અનેરાં ઉર છલોછલ ભરશે,
ત્યારે અમી ઝમશે: શાંતિમાં દુઃખડાં શમશે.
મગ્નત જોડાં જાતભોગથી પરહિતમાં પરવરશે,
અડગ ધૈર્ય ને શૌર્યભર્યા સંતાન હિન્દમાં સરશે,
ત્યારે દેવો અવતરશે, વિરલા નરવીર તરવરશે.

પોતાનાં પ્રિય દેશી જનનાં દુઃખ પરસ્પર ધરશે,
જન્મભૂમિનાં ભોળાં ભાંકુ ભેળાં હળશે મળશે,
ત્યારે પ્રભુતા સંચરશે, સ્વર્ગસમ સુન્દર હિંદ થશે.
હિન્દજનો અર્જુવ ધૂધવશે, ને અહ્માંડ નચવશે,
ડગમગતા કુંગર ડોલવશે, રંગરાગ રેલવશે,
એવું એકથ થશે : એવી લલિત લીલા ખીલશે.

૫

વાનપ્રસ્થાશ્રમનો નિવૃત્તિનિવાસ નડિયાદમાં જ રાખીને સને ૧૮૯૮ થી સને ૧૯૦૭ સુધી ગોવર્ધનરામભાઈ એકાન્ત આત્મ-ગુંજનમાં વિલીન રહેતા. સુંદરીની સુકુમારતાની એક અંગ્રેજ કવિની ભાવના એવી તો સુકુમાર હતી કે ભોજન લેતી સુંદરીનું ચિત્ર પણ તેની એવી રસિકતાને રચતું નહોતું. કંઈક તેવી જ ભાવના ગોવર્ધન-રામભાઈની ધીરગંભીરતાની મને એવી તો રમ્ય લાગી ગયેલી કે જ્યારે જ્યારે તેમની વાનપ્રસ્થ, ધ્યાનમગ્ન અને મનનીય મુદ્રાના ખાસ દર્શને હું નડિયાદ જતો ત્યારે ત્યારે ખસ જોડલો સમય તે એકાંતમાં આત્મલીન હોય તેટલો સમય હું માત્ર તેમને નિહાળી જ રહેતો : તેઓ વાત કર્યા જ કરતા તે મને ગમતું નહોતું. અત્યારે પણ તેમની એવી મનનીય મુદ્રા તરવરતી અનુભવું છું ને પ્રભુ પાસે માગું છું કે—

તાંતણીએ બંધનિયાં બાંધે,—

એવાં સંતનિયાં પ્રભુ ! મેળવજો રે—અંતરને મંદિર નિરંતર !

તેઓ વાનપ્રસ્થાશ્રમના જ અરસામાં સને ૧૯૦૧માં સરસ્વતી-ચન્દ્રનો ૪ થો ભાગ પ્રકાશમાં મૂકી શક્યા. ત્યાર પછી ‘ક્ષેમરાજ અને સાધ્વી’ નામનું નાટક લખેલું. સને ૧૯૦૨માં તેમનાં પ્રિય પુત્રી લીલાવતીના અકાળ અવસાનથી વત્સલ પિતાનું શરીર કથળ્યું તે કથળ્યું જ ! સને ૧૯૦૭ માં “Physics & Physiology in

ent India " નામનો અંગ્રેજી ગ્રન્થ રચ્યો—તે રચ્યો જ, તે પછી તેા તુર્તમાં જ વ્યાધિગ્રસ્ત થઈ ગયા અને અતિ મુંઝવણનગરીમાં અવસાનને પ્રસંગે જ જાણે કેમ ખાસ ગયા તેમ ત્યાં જઈ તુર્ત જ વિદેહ થયા.

હવે અંગ્રેજી ગ્રન્થના લેખનમાં તેમના વ્યાધિગ્રસ્ત શરીરને કષ્ટ પડેલું છતાં તે તેા પ્રેરે કર્યે જ રહ્યા. બાકી સ્નેહમુદ્રા-સત્વધ્વનિઓ અને સરસ્વતીચન્દ્રમાંની સ્વપ્ન-લીલા : એ તેા “ સંતાકકડી ” નાં ક્રીડનો તેમની માનસિક સૃષ્ટિમાં ચાલ્યે નાં. તે છેક છેવટ સુધી આત્મજ્ઞાન આણુવા માટે તેઓ જ કરતા કે:—“ હું જનમું છું કે જિંદું છું ? ” તે ક્રીડનોમાં ચિત્તપ્રસાદમય પ્રભુ—સાયુજ્યનાં દિવ્ય દર્શન જ હોવાં જોઈએ. ડિવાદ મુંઝવણમાં ગાળેલા તેમના બાલ્યમાં, ભાવનગરમાંની તરુણાવસ્થામાં, મુંઝવણમાંની તેમની સ્વતંત્ર દશામાં તથા નિવાસમાંની તેમની વાનપ્રસ્થતામાં; તે સર્વમાં તેમનું જીવન એકરંગી જ હતું; અને તે રંગ લોકસંગ્રહરૂપ ભગવી કંથાનો તા. માયાવી કાયાનો કફનીમાં પ્રભુનો સંતાવતાર કેમ પ્રકટે તે કેમ અબ્યુત્થાનના આદેશ પાળે છે—પળાવે છે તે જ માત્ર દર્શાવ્યું છે.

૬

તેઓ સાક્ષર-કવિ હતા. સાક્ષરત્વ સંસારશાસ્ત્રના શ્રવણ, અને નિદિધ્યાસનમાં પણ વિકાસ પામતું હોય તેા તેમણે તીચંદ્રની નવલકથામાં પોતાનું સાક્ષર-જીવન ઉતાર્યું છે; અને માનસશાસ્ત્રના અદ્ભુત પ્રયોગોમાં પણ રહેતું હોય તેા આત્મવિહાર સ્નેહમુદ્રાના મહાકાવ્યમાં આપણને મળે છે. આ શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારક હતા એ વાત તેા આપણે જોઈ છતાં તે સમંધી પણ છેવટે લખાઈ જાય છે કે:—

ગુજરાતના સમર્થ સુધારકોના ભગીરથ યત્નોને પણ હુકુબળનો થાક ચડતો હતો તે વખતે ઐતિહાસિક વિકાસક્રમના યોગ્ય વેગવતી ગતિવાળા સમયોચિત અને શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારની જરૂર પડી તેથી તે લક્ષ્યનું સંવિધાન કરવા કોઈ શબ્દવેધી જંગબદ્ધાદૂર જોઈતો હતો અને તે માટે આપણા પ્રસંગવીર ગોવર્ધનરામભાઈ તત્પર થયા અને આત્મતેજથી આંજી ગયા.

છેવટે એટલું જ કે તે પરમ સાધુજન હતા, સંતમહર્ષિ હતા. તેમણે આ કાળમાં અસાધ્ય કહેવાતું પ્લાહધર્મનું પ્રાચીન આશ્રમ-જીવન વિધિપૂર્વક જ્ઞાતે પાળ્યું છે અને તેનાં મુનિજન યોગ્ય વત્સલતાથી દેશકલ્યાણનો દાપ્તાંતખોધ તેમણે બતાવ્યો છે.

તેમની પૂર્વાવસ્થા કરુણકલાંતિભરી હતી, તેને જ આનન્દ-કાંતિની સાધક બનાવી સદેહે જીવન-મુક્ત પોતે રહ્યા હતા તો વિદેહે સંસિદ્ધ અને એમાં આશ્ચર્ય નથી.

ગરવી ગુજરાતનાં દેશભક્ત બાળકો !

શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધારનું દેવર્ષિ ગોવર્ધનરામભાઈનું મનોરાજ્ય જેટલું પ્રોત્સાહક છે, તેટલું જ પ્રકાશક તેમનું સાક્ષરજીવન છે, તેમ જ જેવી પ્રેરક તેમની વ્રતસ્થ વીરતા છે તેવું જ તેમનું સંતજીવન જ્વલંત છે ! શું આપણે પણ એવા ન જ થઈ શકીએ ? તો ત્યારે આપણે હવે શું કરવું ઘટે છે ? તેમને પગલે આપણા જીવનપ્રવાહોને પ્રેરવાનું સ્તો ! અને તે કેવી રીતે ?

તેમના અવસાનથી છેલ્લી પણ સુધીમાં તેમનાં આત્મગુંજનોની સાકાર મુદ્રારૂપ તેમનાં કાવ્યો, ગ્રન્થો અને નિબંધોમાં ગૃહ, રાજ્ય, સ્વદેશ, લોકઆદિનાં કલ્યાણ અને તેની યોજનાઓ જે તેમણે વિચારી છે, તેમાંની કલ્યાણગ્રામની યોજના સરલ સુંદર છે.

શાસ્ત્રીય દેશોદ્ધાર થવા માટે દેશબાળકોને બહુલાવી શકાય; તે અર્થે ગૃહજીવન સુધરવું જોઈએ; અને ગૃહજીવનનો આધાર તેમાંનાં

ગૃહદેવી અને ગૃહદેવ ઉપર જ છે; પણ તે પતિપત્ની કરતાં જનક-જનનીના ભાવભર્યું જીવન આચરે ત્યારે જ.

એ રીતે દંપતીજીવનને ઉન્નત કરવાની પ્રયત્નપરંપરા અનેક રીતે આલેખી બતાવતાં, એવી જીવનસંસ્થાના પ્રોત્સાહક, પ્રકાશક અને પ્રેરક સંતસાક્ષર દંપતીવર્ગની આવશ્યકતા તેમણે જણાવી છે; અને એ વર્ગને પોષવા માટે કલ્યાણપ્રામની યોજનામાં દેશ-વત્સલ જતોને આમંત્રણ આપ્યાં છે.

અભ્યાસસામગ્રી

ગોવર્ધનરામની કૃતિઓ

સરસ્વતીચંદ્ર ભા. ૧	(નવલકથા)	૧૮૮૭
રત્નેહમુદ્રા	(કાવ્ય)	૧૮૮૯
નવલરામની જીવનકથા		૧૮૯૧
સરસ્વતીચંદ્ર ભા. ૨	(નવલકથા)	૧૮૯૨
યુરોપ, એશિયા વગેરે		
ખંડોમાંની મહાપ્રજ્ઞઓમાં	(વ્યાખ્યાન)	૧૮૯૩
જનસ્વભાવનાં લઘુશ્લોક દર્શાવત		
Classical Poets of Gujarat	(વિવેચન)	૧૮૯૪
સરસ્વતીચંદ્ર ભાગ ૩	(નવલકથા)	૧૮૯૮
માધવરામસ્મારિકા		૧૯૦૦
સરસ્વતીચંદ્ર ભા. ૪	(નવલકથા)	૧૯૦૧
પહેલી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના પ્રમુખ તરીકેનું		
ભાષણ		૧૯૦૫
લીલાવતી જીવનકથા		૧૯૦૫
દયારામનો અક્ષરદેહ	(વિવેચન)	૧૯૦૮
સાક્ષરજીવન	(નિબંધ)	૧૯૧૬

ગોવર્ધનરામ વિષે

નવલરામ લક્ષ્મીરામ	નવલઅન્યાવલિ
	(સરસ્વતીચંદ્ર)

વિશ્વનાથ વૈદ્ય	સરસ્વતીચંદ્રનું અવલોકન	૧૮૯૦
મણિલાલ નલુભાઈ	સુદર્શન ગદ્યાવલિ (સરસ્વતીચંદ્ર; સ્નેહમુદ્રા)	
રમણભાઈ નીલકંઠ	કવિતા અને સાહિત્ય ભા. ૨. (સરસ્વતીચંદ્રનું અવલોકન)	
‘વસંત’	ગોવર્ધનરામ સ્મારક અંક	૧૯૦૭
‘સમાલોચક’	”	૧૯૦૭
કાન્તિલાલ છ. પંડ્યા	શ્રીયુત ગોવર્ધનરામ	૧૯૧૦
મણિશંકર દલપતરામ જોશી	ગોવર્ધનરામ, તેમની સાહિત્યસેવા	૧૯૨૧
બળવંતરાય ઠાકોર	સરસ્વતીચંદ્રમાં વસ્તુની ફૂલગૂંથણી (ગુ. વ. સોસાઈટી આખ્યાનમાળા)	૧૯૨૩
”	સરસ્વતીચંદ્રમાં રસપ્રવાહ (ગૂજરાતમંડળ અન્યાવલી)	૧૯૨૪
નરસિંહરાવ ભોળાનાથ	સ્મરણમુકુર (ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી)	
નહાનાલાલ કવિ	જગત્કાદમ્બરીમાં સરસ્વતી- ચંદ્રનું સ્થાન	૧૯૩૩
નવલરામ ત્રિવેદી	કેટલાંક વિવેચનો (સરસ્વતીચંદ્ર)	૧૯૩૪
નહાનાલાલ કવિ	આપણાં સાક્ષરરત્નો ભાગ ૨જો, ૧૯૩૫ (જગત્સાક્ષર ગોવર્ધનરામ)	
અનંતરાય રાવળ	સ્નેહમુદ્રા (માનસી) વર્ષ ૧, અંક ૪; વ. ૨ : અં. ૨	
વિષ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી	વિવેચના (સરસ્વતીચંદ્ર; ગોવર્ધનરામની શૈલી; સરસ્વતીચંદ્રનું રહસ્ય)	૧૯૩૯

કલાપી

●પાખ્યાતા

કાન્ત

કલાપી તે કાઠિયાવાડમાં આવેલા લાહી સંસ્થાનના સ્વર્ગવાસી કાકોરસાહેબ સુરસિંહ. તેઓ ૧૮૭૨ના ફેબ્રુઆરીની ૨૬ મી તારીખે જન્મ્યા હતા, અને ૧૯૦૦ના જૂનની ૧૦ મીએ સ્વર્ગવાસી થયા.

૧૮૮૨ના જૂનની ૨૨મીએ તેઓ રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજમાં દાખલ થયેલા. મિ. ચેસ્ટર મેકનાટન તે વખતે પ્રિન્સિપાલ હતા. ૧૮૯૧ ના ઓગસ્ટની ૧૪મીએ તેમણે કોલેજ છોડી તે પહેલાં ૧૮૮૯ના ડિસેમ્બરની ૧લી તારીખે તેમનાં કચ્છ રાહા અને કોટડા એ બે સંસ્થાનની રાજકન્યાઓ સાથે લગ્ન થયેલાં. પાછળથી એક પત્રમાં કલાપીએ લખ્યું છે, કે—

“લગ્ન થયાં પણ મને મારા અભ્યાસમાં નડનાર તે અરુચિકર હતાં.”

૧૮૯૧ના ઓક્ટોબરની ૧લીએ સુરસિંહ હિંદુસ્તાનની મુસાફરીએ નીકળ્યા. ૧૮૯૨ના જાન્યુઆરીની ૨૨મીએ જગન્નાથપુરીથી “પ્રિય માસ્તર સાહેબ જોશીજી” ઉપર લખેલો એક વિસ્તીર્ણ અને સુંદર પત્ર, પાછળથી “કાશ્મીરનો પ્રવાસ અથવા સ્વર્ગનું સ્વપ્ન” એ નામે પુસ્તકના રૂપમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. ૧૮૯૨ના મેની ૨૨મીએ તેઓ મુસાફરી પૂરી કરી પાછા આવેલા.

૧૮૯૨ના ઓક્ટોબરની ૧૫મીએ ‘ફકારી હાલ’ એ નામથી એ જ સાલના નવેમ્બરના ‘સુદર્શન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલી ગઝલો લખાઈ. ગુજરાતની ગરીબ થયેલી વાડીમાં કલાપીની કેકા સંભળાતી શરૂ અર્ધ, જે કલાપીના સ્વર્ગારોહણની સાથે જ વિરામ પામેલી છે.

૧૮૯૮ના જુલાઈની ૧૧મી તારીખે તેમણે શોભના સાથે લગ્ન કરેલું. કલાપી અને શોભનાનો સ્નેહ એ કલાપીના આંતર-જીવનનો સર્વાંપરિ ભાગ છે, પણ એ ઇતિહાસ ગુજરાતના સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ થવાને હાલ વિલમ્બ છે.

એ જ સાલના જાન્યુઆરીની ૧૪મી તારીખે એક પત્રમાં કલાપી લખે છે—

“કવિતા! મારી કવિતાને હું કવિતા કહેતો નથી, હું કવિ છું એવું હું માની જ શક્યો નથી. ફરીથી કહેવા દો, કે મિલ્ટન કે શેક્સપિયર હિંદુસ્તાનમાં હમણાં નથી. અને બહુ કાલ સુધી આવવાના નથી. અહીં કાંઈને ‘કવિ’ કહેતાં તે શબ્દને જ હલકો કરવા જેવું છે, અને એ પણ શું નથી થઈ ગયું? આપણે હમણાં જેને ‘કવિ’ કહીએ છીએ તેને ‘poet’ કહી શકીશું? મને વિચારો ગોઠવતાં આવડતું નથી. મારા જીવનમાં કલા નથી. માત્ર લાગણીઓ છે; અને મારી કવિતા પણ તેવી જ છે. હું જે કાંઈ લખું તે મને આનંદ આપી શકે તેવું એ થતું નથી. હું સેલી કે

શેકસપિયર વાંચતો હોઉં છું ત્યારે ઘણી વખત મન થઈ જાય છે, જાણે મારી કવિતાને—એ કાગળોને બાળી નાખું. વળી સ્વાનુભવ-રસિક કવિમાં અને સર્વાનુભવરસિક કવિમાં હું ભેદ નથી જોતો. જે વ્યક્તિને બરાબર ગાઈ શકે તે શું સમર્પિતનું જ ગીત નથી ? એક જ ચાવી બધે લાગી રહી છે.”

૧૮૯૮ના એપ્રિલની ૧૭મીએ ગોપનાથથી કલાપીએ સ્વીડન-બોર્ગના “સ્નેહવિશ્વ” ઉપર એક વિસ્તીર્ણ પત્ર લખેલો. જે પાછળથી ‘એક જિજ્ઞાસુ’ની સહાયી પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. એ લેખમાં કલાપી કબૂલ કરે છે, કે, “અદ્ધા કારણોમાંથી નહિ, પણ કારણો અદ્ધામાંથી આવે છે.” પણ એ પત્રમાં ધમે અને સ્નેહ સંબંધી જે વિચારો દર્શાવાયા છે, તે ઉપર ઘણું કહેવાની જરૂર છે. નેકે આ પ્રસંગે તે કહેવાને મને અવકાશ નથી.

સંવત ૧૯૧૬ના વૈશાખ જ્યેષ્ઠના “ચન્દ્ર”માં “કાન્તનો દિનચર્યા લેખ” એ નામનો એક ઇંગ્લીશ નવલનો નાનો સરખો અનુવાદ પ્રસિદ્ધ થયેલો છે. તે ઘણું કરીને કલાપીનો છેલ્લો મહત્વનો લેખ છે. એ લેખમાં તે લખે છે—

“પોતાનું મરે અને પારકાનું મરે એમાં દુનિયા ભેદથી રહે છે. દુનિયાની બહાર ગયેલું કોઈ એ ભેદથી છૂટી જાય છે. કલાવીર કલામાં અને દયાલુ દયામાં ગળી પડે છે, ત્યાં કોને પારકું પોતાનું હોય ? જે બાલા હમણાં ઊડી ગઈ તેમાં પ્રભુએ તેવી દયા મૂકી હતી. એવા જીવને બધાં ચાહે છે. પણ એવા જીવને એવા બીજે જીવ કેવું ચાહે છે ? તે કાન્તને પૂછો અત્યારે.”

કલાપીનાં ઘણાં કાવ્યો ‘સુદર્શન’માં અને થોડાંએક ‘ચન્દ્ર’માં પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે. ઘણાં હજી અપ્રસિદ્ધ છે. ‘સુદર્શન’માં પ્રસિદ્ધ થયેલાં કાવ્યો માટે એ માસિકના નવીન તંત્રીએ લખ્યું છે કે, ‘તેમાં

મનુષ્યહૃદયની અમુક વૃત્તિઓ એના વિવિધ ભેદપ્રભેદ સાથે ઠી ઉતારવામાં આવી છે.' મને લાગે છે કે એ વિદ્વાન તંત્રીએ કહી શકાય તે કરતાં ઓછું કહ્યું છે. મને તો એમ લાગે છે. બહારતી પ્રજાના રસિક બંધુઓ કલાપીને ઘણું વધારે માન આપશે કારણ કે 'સુદર્શન'ના વિદ્વાન તંત્રી એ જીવનની જે "વિલક્ષ્ય મધુરતા"ની વાત કરે છે, તે કલાપીના તમામ લેખોમાં સ્પષ્ટ અનુભવી શકાય તેમ ગંદલી છે.

કલાપી સનમનો! શોધક છે. તેની કેકામાં પ્રાપ્તિનો ઉલ્લાસ નથી, પણ સાચી પ્રીતિનો આવેશ છે. તે ગાય છે.

પેદા થયો છું દૂંદવા તૂને સનમ!

ઉમર ગુઝારી દૂંઢતાં તૂને સનમ!

અને તરત તે અફસોસ કરે છે:-

છે દુશ્મનો લાખો ભુલાવા રાહને,

દુશ્મન બનાવી યાર અંજળયો, સનમ!

ઓ પ્રભુ, તારા તરફના રાહને ભુલાવવાને લાખો દુશ્મને છે, અને હું એ દુશ્મનોને યાર બનાવી અંજળયો!

ગફલતમહી હું, ઝાલીમો કાળીલ એ,

જુદાર્થ યારોની મજા એને, સનમ!

ઓ પ્રભુ, હું ગફલતમાં અને એ દુષ્ટો પ્રવીણ: તારાથ મારી જુદાર્થ-તમામ યારોની જુદાર્થ એમને તો મજા!

જે રાહદારીમાં અમોને લૂંટવું,

ઉમેદ બર આવો નહીં એની, સનમ!

ઓ પ્રભુ, અમને માર્ગે ચાલતા લૂંટે છે તેની અમને લૂંટવાન ઉમેદ સફલ ન થાઓ.

ગૃહસ્થો, આ ભવ્ય ગઝલો સાંભળતાં આપને લાગશે "કલાપીને સંબોધન" માં તેના નીચે કહેલા બંધુએ કશી અતિશયોક્તિ કરેલી નથી.

શ્રી. રમણભાઈએ પ્રમુખ તરીકે કરેલું વિવેચન પ્રારંભમાં

આજ સંવત ૧૯૫૯ ની મહા સુદ ૯ ને દિવસે લાઠીના સ્વર્ગવાસી ઠાકોરસાહેબ શ્રી. સુરસિંહનો જન્મદિવસ છે. વર્તમાન સાહિત્યમાં ‘કલાપી’ ના ઉપનામથી તેઓ સુપ્રસિદ્ધ છે. અને એ રાજકવિથી આ સાક્ષરજન્યન્તીનો આરંભ કરવામાં કાંઈ વિશેષ યોગ્યતા રહેલી છે. રાજત્વ અને કવિત્વનો યોગ વિરલ હોય છે. કાલિદાસે કહ્યું છે તેમ શ્રી અને સરસ્વતીનાં રહેઠાણુ રવભાવથી જુદાંજુદાં હોય છે. સાક્ષરો, કવિઓ, ચિંતકો, લેખકો ઘણા ખરા સામાન્ય વર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. રાજવર્ગના સાક્ષરો અપવાદરૂપ હોય છે. પણ એ અપવાદ આપણું ધ્યાન સખળતાથી ખેંચે છે. પહેલાં ભોજ, દર્પદેવ, અને વિશાખદત્ત વગેરે રાજકવિઓ આ દેશમાં થઈ ગયા અને દાલના કાલમાં પણ રાજકોટના મહેરામણસિંહજીનો “પ્રવીણસાગર” આ અપવાદની સાક્ષી પૂરે છે. રાજવંશમાં અંગ્રેજી કેળવણી દાખલ કર્યા પછી સુરસિંહજીએ રાજકવિની પરપરા જાળવી છે અને નવો વિકાસ પામતા ગુજરાતી સાહિત્યને રાજન્ય તથા કવિત્વના યોગથી ન્યૂન રહેવા દીધું નથી. માટે રાજવર્ગ અને કવિવર્ગ બન્નેની તેમના તરફ ઉપકારબુદ્ધિ હોવી જોઈએ. અને બંનેના પ્રતિનિધિ તરીકે આ જન્યન્તીના મંગલાચરણમાં તેમનું સ્મરણ યથાયોગ્ય છે.

ઠાકોર સુરસિંહજીના જીવનનો દૃઢ હેવાલ આજના વ્યાખ્યાનમાં વર્ણવ્યો છે. જીવતા પુરુષોની અને જેમના સમકાલીન જનો જીવતા હોય તેવા ગત પુરુષોની જિન્દગાની વિશે પૂરેપૂરો વિસ્તાર થઈ શકતો નથી. તેથી આ વૃત્તાંત છે તેવા રૂપમાં જ સ્વીકારવો જોઈએ. સુરસિંહજીનાં લખાણુ હવે પછી સંપૂર્ણ અન્યમાં પ્રસિદ્ધ થવાનાં છે તે બેલાશક સાહિત્યના અભ્યાસીને બહુ ઉપયોગી થશે.

ગુજરાતી કવિતામાં એક ખૂબીદાર નવીન રીતિ દાખલ થઈ છે. તેના સુરસિંહજી અનુયાયી છે. ફારસી સૂરીઓની ગઝલોની રીત પ્રમાણે આ કાવ્યોની રચના થઈ છે. એ રીતિના મુખ્ય સંસ્થાપક આપણા માનનીય વિદ્વદ સાક્ષર મણિલાલ નલુભાઈ દિવેદી છે.

‘કંઈ લાખો નિરાશામાં અમર આશા છુપાઈ છે,
ખડા ખેજર સનમનામાં રહમ ઊંડી લપાઈ છે;
જુદાઈ જિન્દગીભરનાં કરી તારો બધી કાઢી,
રહી ગઈ વસ્સની આશા અગર ગરદન કપાઈ છે.

અમર આશા.

‘ધરી આશા તણા પાયો ચણાવી તે હિપર કિમ્મત’
જવનિકા, અબેદોમિ.

‘તારો દીવાનો તે જ પાયો મુજને મુઝકે શરાબ,
માર કે જિવાડ ચાલે શું હવે લપટાઈને ?’
પ્રેમજીવન.

એ અને એવાં રા. મણિલાલનાં સ્તોતરંજક રમણિક કાવ્યો સર્વત્ર વિદિત છે. રા. આલાશંકરનો કેટલીક રચનાઓ પણ આ શૈલીમાં થયેલી છે. તેમજ, “જટિલપ્રાણુપદમંચ” માંની ગઝલોમાં એ શૈલીનું અનુસરણ જોવામાં આવશે.

કવિતામાં કાંઈ એક જ રીત કે શૈલી હોતી નથી. વિચિત્રતામાં કવિઓની કલા સમાયેલી છે. દ્વારામે ગુજરાતી કવિતામાં નવી શૈલી દાખલ કરી છે તેથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉમેરાયેલી સુંદરતા આપણે સર્વ જાણીએ છીએ. શૈલી પેઠે ભાષામાં પણ કવિઓની નવીનતા વખતોવખત દાખલ કરેલી છે. હિંદુસ્તાનમાં એક વાર બધી કવિતા પ્રજાભાષામાં લખાતી.

તે પછી પ્રાન્તોની ભાષામાં કવિતા લખાવા માંડી. ત્યારપછી વ્રજભાષામાં ગુજરાતી કવિઓએ કવિતા રચી છે. દયારામના શતસૈયા, ગોધાના મનહર સ્વામીનાં પદ, એ વગેરે કવિતા હિન્દી ભાષામાં લખાયેલી મશહૂર છે. દારકાનો ગૂગળી બ્રહ્મણ્ય મુકુંદ જે વિક્રમ સંવતના ૧૭ મા સૈકામાં થઈ ગયો તેના ‘ગોરક્ષચરિત્ર’માં અડધી ગુજરાતી અડધી હિન્દી ભાષા છે:

‘કાશીપુરીમાં ગયા ગોરખજી,
મિલ્યા સર્વ સમાજ દે.
મોટા મોટા લોક આવ્યા છે,
કાશી કા જ્યાં રાજ હે.’

દયારામે મરાઠીમાં કાવ્ય લખ્યાં છે:—

પહાવે માગ્ધ નરસિંહ મહેતાચે વલ્લભદેવાચે

જીર્ણગઢવાશી વિપ્રજાતિ નાગરાંચી જ્ઞાતિ

મેટીલે ભગવત અદ્ભુત રિતી અસ્થિલ વિશ્વચ્યાતી.

વ્યાખ્યાન પછી

આજનું વ્યાખ્યાન કરનાર ગૃહસ્થ ‘કલાપી’ વિશે વિવેચન કરવાના કાર્ય માટે વિશેષકરી લાયક છે. તેઓ એમના મિત્ર હતા, છે. ‘કલાપી’ ના હૃદયની ગતિ તેમને વિદિત છે.

આ વ્યાખ્યાન ટૂંકું છે, પણ મનનયોગ્ય છે. ‘કાકાર’પણું, “શ્રી”પણું અને “સાહેબ”પણું મૂકી ‘કલાપી’ના નામથી સાહિત્યના પ્રગ્નસત્તાક રાજ્યમાં દાખલ થયેલા એ ઉચ્ચ સંસ્કારી લેખક વિષે આથી આપણને કાંઈક ખ્યાલ આવે છે. ૨૬ વર્ષની વયે એ વિચારવંત અને રસમય જીવનનો અંત આવ્યો એ સ્મરણ કરતાં આપણને ખેદ થાય છે; પરંતુ, ખાયરન, શેલી, કીટ્સ, એ સર્વ આટલી જીવાન ઉંમરમાં પાર્થિવ જીવનમાંથી લુપ્ત થયા છે એ ખ્યાનમાં લેતાં આપણને યાદ આવે છે કે કવિત્વને દીર્ઘાયુ

સાથે આવશ્યક સંબંધ નથી. ગ્રીક વીર એકીલીઝને કાર્તિ અને દીર્ઘાયુ બેમાંથી એક પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવેલું અને તેણે કાર્તિ પસંદ કરેલી એ કથા આ આશ્વાસનને સમર્થ કરે છે.

કલાપીની કલ્પનાનો પૂરેપૂરી કદર જાણવા તેનાં સર્વ કાવ્યોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; પણ તેમાંથી થોડાં ઉદાહરણ અહીં સંભારીશું.

પતંગને દીપમાં પડી બળી જતું જોઈ કલાપીને વિચાર આવ્યો કે,

‘કાંઈ મીઠું સુખ નહી હશે પ્રેમીને દાઝવામાં,
કે કંઈ તેથી વધુ સુખ હશે પ્રેમીને બાળવામાં.’

તુલસી.

ઉપર આરંભમાં સૂચવેલી શૈલીમાં કલાપીના કેટલાક ઉદ્દગારો આવા છે:—

‘સાફી જે શરાબ મને દીધો દિલદારને પાયો નહોં,
સાફી જે નિશો મુજને ચઢ્યો દિલદારને વ ચઢ્યો નહોં.’

‘ગુનાહ પર શી રહમ ! માશૂક ! કતલ કર એ હુકમ હક જો !
ડરે તો દે મને ખજર ! કમેહ આ દિલ કરું હું તો !’

ગુનેહગાર

આજના વ્યાખ્યાનકાર રા. મણિશંકરની એક શૈલીનું પણ કલાપીએ અનુસરણ કર્યું છે.

‘બહાલાં ઉર ઝાઝાને પાળે.

થોડાંને ગાળે ને રહાળે.

ગાતાંને રહાતાંને સાળે.

અહાળે બહાલાં બહાલાંઓને.

એક પ્રાર્થના.

એ આ શૈલીનું ઉદાહરણ છે. રામદાસ સ્વામી નામના મરાઠી કવિએ લખેલા અંજની ગીતની આ શૈલી છે, તેમાં માપ ઓપીનું જણાય છે.

રા. મણિશંકરની લેખનશૈલીની એક ખીજ છાપ ડાકેર સુરસિદ્ધિ ઉપર પડી છે. સંવાદ (Dialogue) રૂપી લેખની ગુજરાતી સાહિત્યમાં બહુ ન્યૂનતા છે. લેન્ડારના Imaginary Conversations ના નમૂના પ્રમાણે રા. મણિશંકરે સંવાદના કેટલાક કલ્પિત પ્રસંગો લખ્યા છે અને તેમને ધોરણે કલાપીએ પણ એ વિષયમાં પ્રયાસ કર્યો છે. “જલંદર અને ગોપીચંદ” ના તેમણે લખેલા કલ્પિત સંવાદમાંથી થોડા ઉતારો આપીશું. એમાં તેમની ગદ્યશૈલીનું તથા તેમના કેટલાક વિચારનું દર્શન થશે.

‘ગોપીચંદ: મને તો એ જ લાગે છે કે ખૂરાઈ પણ અમર છે.’

‘જલંદર: નહિ નહિ બેટા. જે ઉપયોગી છે તેજ કાલના મહાન ધસારામાં ટકી શકે છે.’

‘જલંદર: બેટા. તું હજુ સુધી ન સમજ્યો કે શાંતિ સંગ કે અસંગ, ભોગ કે યોગ એવા કાર્મ પદાર્થમાં નથી, પણ શાંતિ વિવેકમાં છે.

‘ગોપીચંદ: સત્ય ગુરુદેવ.’

‘જલંદર: અને વિવેકથી ભોગ ભોગવાય તો યોગની અપેક્ષા નથી.’

‘જલંદર: પણ ભાઈ-ભોગ કરતાં યોગ ઓછાં ભયવાળો નથી. દૂધ બગડે છે ત્યારે વિષ બને છે. યોગ તૂટી પડે છે ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે.’

‘જલંદર: વિરાગ મેનાવતીએ અપાવ્યો. પ્રભુએ આપ્યું હતું તેવું મેનાવતી ક્યાંથી અપાવી શકે?’

‘ જલંદર: મેં મેનાવતીને કહ્યું હતું કે “ ઉતાવળની જરૂર નથી. ગોપીચંદ અમર નથી પણ ગોપીચંદનો આત્મા અમર છે ” પણ તે પુત્રના લાવણ્યને અમરત્વ ઇચ્છતી નથી. ’

‘ ગોપીચંદ: અને જે તે ઇચ્છતી હતી તે આપની કૃપાથી પ્રાપ્ત પણ કરી શકી. ’

‘ જલંદર: ખરું, તે ઇચ્છતી હતી તે તો ખરું. પણ હું ઇચ્છતો હતો તે નહિ. ’

‘ ગોપીચંદ: આપ શું ઇચ્છતા હતા ? અમરત્વથી પણ વિશેષ હિત એ કયું ? ’

‘ જલંદર : હું ઇચ્છતો હતો તે શાંતિ. ’

‘ ગોપીચંદ : પણ ગુરુદેવ, ભગવા વસ્ત્રમાં દેવાઈ ગયેલાને રાજ્યની સોનેરી હવે ખૂંચશે નહિ ! ’

‘ જલંદર: હાલ તો નહિ જ ખૂંચે, ખૂંચે ત્યારે ફેંકી દેશે. ’

સ્વીડનબોર્ગના ધર્મવિચારો ઉપર કલાપીએ વાર્તિક લખ્યું છે તેમાં તેમના ગદ્યલેખનનું બીજું ઉદાહરણ મળી આવે છે. પ્રસ્તાવનામાં તે ઘણા વિનયથી લખે છે કે ‘ લખનાર ઉપદેશક કે સિદ્ધ માનીતે લખતો નથી પણ તેની શોધક અને શિષ્ય રહેવાની વૃત્તિ છે.....લખનાર પોતે જાણે છે, તે સમજાવવા નહિ, પણ પોતાની ભૂલ હોય તે જાણવા ઉત્સુક છે. ’ વાર્તિક લખતાં તે કહે છે કે “ સ્વીડનબોર્ગ તેના ‘ સ્નેહ ’ ના પુસ્તકમાં જે કહે છે તે જ તેને જીદીજીદી રીતે બધે કહેવાનું છે એમ મને સમજાયું, અને એમ જ હોય. એક મહાત્મા એકથી વધારે વાત કહી શકતો નથી. પરમાત્માના કોઈ એક બિંદુની જ ઝાંખી એક જિન્દગીમાં થઈ શકે છે. ”

સુરસિદ્ધનું ઠાકારપણું આ લેખમાં એક ઠેકાણે કાયમ રહેલું જણાય છે. રાજપૂત રાજની સાંસારિક ભાવના તેમને છોડી શકી નથી અને તેની અસરથી આ વાર્તિકમાં તેઓ એક ઠેકાણે કહે છે ‘અનેકસ્ત્રીલગ્નને વ્યભિચાર માનતાં કાલિદાસનાં તો બધાં નાટકો અને કાવ્યો જેમ વહેલાં બાળી દેવાય તેમ વધારે સારું એમ માનવું પડશે...અનેક સ્ત્રી પરણનારા મુસલમાનોને એક જેવાતેવા દલકા સ્વર્ગમાં મોકલી વળી એ સ્વર્ગને પણ નરક જેવું બદબોથી ગંધાતું (સ્વીડનબોર્ગે) બનાવ્યું છે. કદાચ હું જે રીતે અનેક સ્ત્રીલગ્નને યોગ્ય ગણું છું તેવી રીતે મુસલમાનોએ નહિ ગણ્યું હોય. અમે તેમ હોય પણ સ્વીડનબોર્ગના પ્રવાહની સૂક્ષ્મતાને વધારે સૂક્ષ્મ કરી જોતાં અનેકસ્ત્રીલગ્ન સ્વર્ગીય હોય એમાં મને તો કશી શંકા રહેતી નથી.’

અનેકસ્ત્રીલગ્નમાં રહેલા અન્યાય અને અનર્થ રાજવર્ગના ખ્યાનમાં આવવા માંડ્યો છે અને સર્વ ગાદીપતિઓ ક્રમે ક્રમે એકપત્નીવ્રતધારી રામચંદ્રના આદર્શનું અનુકરણ કરતાં શીખશે એ આશા વ્યય નથી.

અભ્યાસસામગ્રી

કલાપીના ગ્રંથો

- ૧૮૬૨ 'કાશ્મીરનો પ્રવાસ અથવા સ્વર્ગનું સ્વપ્ન'
- ૧૯૦૩ 'કલાપીનો ટુકારવ' (પ્રસિદ્ધકર્તા-મ. ર. ભટ્ટ)
- ૧૯૧૨ 'કાશ્મીરનો પ્રવાસ અને કલાપીના સંવાદો તથા સ્વીડનબોર્ગના ધર્મવિચાર' (સરતુ સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય; મુંબઈ)
- ૧૯૧૨ 'માલા અને મુદ્રિકા' (મ. ર. ભટ્ટ)
- ૧૯૧૩ 'હમીરજી ગોહિલ' (મ. ર. ભટ્ટ)
- ૧૯૧૩ 'દુઃખમાંથી સુખ': ટુંકી વાર્તા
- 'કથામંજરી ભાગ ૨ નો' (જીવનલાલ અમરશી મહેતા; અમદાવાદ)
- ૧૯૨૨ 'કલાપીના પત્રો' દાજીમહમ્મદ સ્મારક ગ્રંથ (રવિશંકર મહાશંકર રાવળ; અમદાવાદ)
- ૧૯૨૩ 'ટુકારવની પુરવણી' (રમણિક કિશનલાલ મહેતા અમદાવાદ)
- ૧૯૨૫ 'કલાપીના ૧૪૪ પત્રો' (મુનિકુમાર. મ. ભટ્ટ)
- ૧૯૩૧ કલાપીની પત્રધારા (જોરાવરસિંહજી સુરસિંહ ગોહિલ)
- ૧૯૩૩ 'નારીહૃદય'
- ૧૯૩૮ ગ્રામમાતા અને બીજાં કાવ્યો (સંપાદક: નવલરામ ત્રિવેદી)
- ૧૯૩૯ હૃદયત્રિપુટી અને બીજાં કાવ્યો "

કલાપી વિષે

- ૧૯૦૯ કાન્ત : કલાપીનું જીવન
- ૧૯૧૦ રૂપશંકર ઉદયશંકર ઓઝા : કલાપીનું અક્ષરજીવન (ત્રીજી સાહિત્ય પરિષદનો અહેવાલ)

- ૧૯૧૧ સાગર : કલાપી અને તેની કવિતા
- ૧૯૧૩ જગન્નાથ દામોદર : ગુજરાતમાં ગઝલનું સાહિત્ય
ત્રિપાઠી (સાગર) : સાહિત્ય
- ૧૯૧૩ ઇંદુલાલ સેવકલાલ દવે : કલાપી સંબંધી ટૂંક વિવેચન
ચોથી સાહિત્ય પરિષદનો હેવાલ
- ૧૯૧૩ ત્રિભુવન પ્રેમશંકર : કલાપીનો વિરહ
- ૧૯૩૪ નવલરામ ત્રિવેદી : કેટલાંક વિવેચનો
- ૧૯૩૬ રમણુલાલ વસંતલાલ દેસાઈ : કલાપી અને તેની ગઝલો
(જીવન અને સાહિત્ય ભા. ૧)

ટિપ્પણ અને પૂર્તિ

મીરાંબાઈ

પૃ. ૪. પં. ૬-૮

આ સંબંધમાં શ્રી. તનસુખરામ ત્રિપાઠીએ લખ્યું છે:

‘તા. ૨૩ મે ૧૯૦૩ના મુંબાઈ સમાચારમાં એક લેખ પ્રસિદ્ધ થયો હતો. પરંતુ બહુ ખેદપૂરઃસર લખવું પડે છે કે, તે વિષયના લેખકે તેનું સર્વસ્વ મુન્શી દેવીપ્રસાદના નિબંધમાંથી લીધા છતાં, હાલના આપણા કેટલાએક લેખકોની તુલ્ય એ મૂલનો સ્વીકાર કે ઉલ્લેખ પણ કર્યો નથી, અને નવીન શોધનો આડંબર દર્શાવ્યો છે.

(બૃહત્ કાવ્યદોહન ભા. ૭)

પૃ. ૧૪. પં. ૨૦-૨૨

“દલપતરામ લખે છે કે ‘ મૂળીથી સ્વામીનારાયણનો ધર્મ સ્વીકારીને પોતાનો પુત્ર આવ્યો એ વાત ડાહ્યાબાઈના જાણવામાં આવી ત્યારે જેમ પાછાણનો દીકરો મુસલમાન થઈ જાય એટલું પોતાને ખોટું લાગ્યું.”

(કવીશ્વર દલપતરામ ભા. ૧)

ધીરો

શ્રી. આનંદશંકર ધ્રુવે અમુખ તરીકે કહેલા શબ્દોનું તાત્પર્ય

ગુજરાતના પ્રાચીન કવિઓનાં જીવનનું અને કાવ્યોનું વખતો-વખત સંસ્મરણ કરવું એ આ સભાએ પ્રયત્નિત કરેલી જયન્તીઓનો ઉદ્દેશ છે; અને ધીરા સંબંધે આ ઉદ્દેશ રા. કૌશિકરામના આજના લેખે બહુ સારી રીતે સફળ કર્યો છે, તે માટે એ વિદ્વાનનો આપણે

ઉપકાર માનવો ઘટે છે. રા. કૌશિકરામે, ધીરાનું જીવન કેવી રીતે સંસ્કાર પામ્યું તથા એના જીવનનું સૂત્ર શું હતું અને તદનુસાર એણે કવિતામાં કેવા વિષયો ગાયા છે ઇત્યાદિ બતાવ્યું છે. આ જ વસ્તુનું પુનરવલોકન ન કરતાં, એને લગતા એકમે સામાન્ય મુદ્દા લઈ એ વિષે ચાર શબ્દો બોલીશ.

૧ આપને વિદિત છે કે આપણો પ્રાચીન સંપ્રદાય ધીરા-ભોજ વગેરેને ‘કવિ’ ન કહેતાં ‘ભગત’ = ભક્ત કહેવાનો છે. આપણ હવે એમને ‘કવિ’ કહેવા લાગ્યા છીએ એ કેટલું યથાર્થ છે. એ વિચારવા જેવું છે. આ વિચાર સંપૂર્ણપણે થવા માટે તો ‘કવિ’-શબ્દના અર્થનો સૂક્ષ્મ વિવેચનપુરઃસર નિર્ણય કરવો પડે. એ નિર્ણય પાંચ દસ મિનિટમાં કરવો અશક્ય છે. અત્યારે તો માત્ર છેવટનો સિદ્ધાન્ત જ ઉચ્ચારી શકાશે.

કવિતા કાને કહેવી? કવિતા એ બુદ્ધિનો વ્યાપાર નથી, પણ હૃદયનો ઊભરો છે એમ હાલના વિવેચકો તરફથી ઘણીવાર કહેવામાં આવે છે. આ ઉક્તિમાં કેટલુંક સત્ય રહેલું છે, પરંતુ કવિતાના સ્વરૂપનો એમાં અપર્યાપ્ત અને ખંડિત નિર્દેશ થાય છે એમ મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. અને તેથી જ્યારે જ્યારે મારે એ સંબંધી કંઈ કહેવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યારે ત્યારે મેં કવિતા આત્માનો આવિર્ભાવ છે એમ કહેવું વધારે પસંદ કર્યું છે; કવિતા એટલે અલૌકિક જ્ઞાન અને આનન્દદાયી શબ્દાર્થ રૂપે આત્માનો આવિર્ભાવ. આ લક્ષણમાંથી એક પરિણામ તો એ ફલિત થાય છે કે—આત્મામાં જેમ મગજ, હૃદય વગેરે સર્વ વૃત્તિઓ આવી જાય છે તેમ કવિતામાં પણ એ સર્વને અવકાશ હોવો જોઈએ; અને આ રીતે કવિતાનું લક્ષણ બાંધીએ તો જ એમાં હેમ્લેટ, ક્રાઉસ્ટ, ડિબ્હાઈન કોમેડી પેરેડાઈઝ લોસ્ટ કે મહાભારત જેવા ગ્રન્થોનો સમાવેશ થઈ શકે. આ લક્ષણમાંથી એક બીજી કવિતાની કસોટી પણ ફલિત થાય છે—અને એનો જ હું

પ્રકૃત પ્રસંગે ઉપયોગ કરવા ઇચ્છું છું. આત્માનો આવિર્ભાવ એ લક્ષણ જેમ કવિતાના સ્વરૂપનો યથાર્થ નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી છે, તેમ તે કવિતાના પ્રદેશ ઉપર—એના વિષયની મર્યાદા ઉપર પણ ઘણું અગત્યનું અજવાળું નાંખે છે. આ વિશ્વની જે જે વસ્તુમાં મનુષ્ય આત્મા રસ લઈ શકે છે તે સર્વ કવિતાનો વિષય છે, અને રસ ઉપગ્નવનાર વસ્તુ તે આત્મામાં બહારથી આવીને પડતી નથી પણ આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપાનુસંધાન જ છે, એટલે આત્મા પોતે જ એની સંપૂર્ણ વિશાલતામાં, અગાધતામાં અને ઉચ્ચતામાં—કવિતાનો વિષય હરે છે, કવિતામાં પ્રકટતા પામે છે, કવિતામાં રૂપ ધરે છે એમ કહી શકાય. જેમ કવિના આત્માની વિશાલતા, તેમ તેની કવિતાનો પ્રદેશ મોટો; અને જેટલું કવિનું વિશ્વ—રસાત્મક વિશ્વ—મોટું તેટલો એના આત્માનો વિસ્તાર: આમ આત્મા અને કવિતાનો પ્રદેશ બંને એક જ અખંડ પદાર્થોની બે બાજુઓ છે.

હવે આ સામાન્ય વિચાર—પૂર્વાક્ત કસોટીઓમાંની બીજી કસોટી આપણે ધીરાની કવિતાને લગાડી જોઈએ.

ધીરો અને ધીરાની તરેહના ભોળ વગેરે કવિઓ તે કવિઓ ખરા, પણ તે કવિ શબ્દના બહુ નાના અર્થમાં. જે વિશાલ અર્થમાં આપણે શેકસપિયર, વ્યાસ અને વાલ્મિકિને કે ટેનિસન, કાલિદાસ અને ભવભૂતિને—બહુક પ્રેમાનન્દને અને છેવટ જતાં સામળને, કવિ કહીએ તેટલા અર્થમાં પણ ધીરાને કવિ કહેવો કઠણ છે. કારણ કે ધીરાનો આત્મા એ કવિઓના જેટલો વિશાળ ન હતો, એનું વિશ્વ નાનું હતું. એનું ગુજરાત જ જુઓ: તે સમયે ગાયકવાડ, પેશવા અને અંગ્રેજનાં લશ્કરો ગુજરાતમાં ધૂમી રહ્યાં હતાં, તે વખતે માણેકદારી ને કાર્તિકી પૂનમ ઉપર ડાકોરમાં ભરાતી મંડળીઓએ એનું લક્ષ રોક્યું હતું, તે એટલે સુધી કે જો હું ભૂતો ન હોઉં તો તોપના ધડાકાથી ગુજરાત ગાજી રહ્યું હતું તે વખતે એનું વર્ણન તો શું પણ

એની ઉપમા સરખી પણ એના કાવ્યમાં પ્રવેશ પામી નહોતી. આથી હું એનાં જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્યને હલકાં પાડવા નથી માગતો: બતાવવા માગું છું તે એટલું જ કે આપણો જૂનો સંપ્રદાય એને ‘કવિ’ ન કહેતાં ‘ભક્ત’ કહેવાનો હતો એમાં બહુ યોગ્યતા રહેલી છે.

હું ધીરા સંબન્ધે આ જે કહું છું તે પ્રેમાનન્દ જેવા એકબે કવિઓ બાદ કરતાં ગુજરાતના સર્વ કવિઓને લાગુ પડે છે. અને જેઓએ સંસ્કૃત સાહિત્ય તથા પાશ્ચાત્ય સાહિત્યનું પરિશીલન કરેલું છે, તેમને ગુજરાતના કવિઓમાં આ એક મોટી ખામી બહુ સ્પષ્ટ રીતે લાગે છે. ગુજરાતના કવિઓનો આત્મા બિલકુલ વિશાળ નથી, એમનું વિશ્વ ઘણું જ અદ્વપ છે. જે અર્થમાં આપણે બીજા કવિઓને ‘કવિ’ પદ લગાડીએ છીએ તે અર્થમાં એમને કવિ કહેતાં પણ આંચકા આવે છે. શું ગુજરાત એ હિન્દુસ્તાનનો ભાગ નથી કહેવાતું? એનાં નદી, નાળાં, પર્વત, સમુદ્ર, ક્ષેત્ર, વૃક્ષ આદિમાં મનુષ્યઆત્માને આકર્ષે, રસ ઉપજાવે, કાંઈક અલૌકિક ભાન કરાવે એવું જ કશું જ નથી? એનાં પશુ પંખીઓ-જેના ઉપર ગુજરાતના લોકોનો દયાભાવ થોડો નથી-એનું અવલોકન, એના ઉપર પ્રેમના ઉદ્ગારો, તે આપણી કવિતામાં કયાં? ટૂંકામાં ‘નવનવઉન્મેષશાલિની બુદ્ધિ’ રૂપ પ્રતિભાની ગુજરાતી કવિતામાં ઘણી ખામી છે. આ ખામીનું કારણ શું? આ વિશાળ રસમય વિશ્વનું પ્રતિબિમ્બ ખીલવામાં, આપણો આત્મા મૃતિકા જેવો અસમર્થ કેમ થઈ પડ્યો? આનો ઉત્તર મને તો એ સમજાય છે કે આપણા આત્માના ઘણાખરા ભાગમાંથી જીવન જ જતું રહ્યું હતું: એની અવલોકન શક્તિ લુપ્ત થઈ ગઈ હતી, એનો મંસારનો સ્વાદ મરી ગયો હતો. ગૃહરાજ્ય આદિ મનુષ્ય-જાતિએ ઉપજાવેલી ભાવનાઓ અને સંસ્થાઓમાંથી એનો રસ ઊડી ગયો હતો. માત્ર એનો એક ભાગ કાંઈક સચેત રહ્યો હતો: અને તે ધર્મ. આપના જેવામાં આવ્યું હશે કે આ વર્ષે વરસાદની ખોટ

છતાં કપાસના છોડ લાંબો વખત ટકી રહ્યા હતા; એનું કારણ એમ બતાવવામાં આવે છે કે એ છોડના મૂળ જોડા હોઈ, જોડાણમાંથી એ પાણી ખેંચી શકે છે. આ જ પ્રમાણે આપણે ત્યાં ધર્મનું થયું જણાય છે. જે સમયે આપણામાંથી અધું જીવન ગયેલું હતું તે વખતે માત્ર ધર્મની નાડીમાં ચૈતન્ય ભરાઈ રહ્યું હતું, અને તેથી માત્ર એ વિષયની કવિતા આપણે ત્યાં રચાયેલી જોવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે કવિતાનું આત્માના આવિર્ભાવરૂપે મનન કરતાં ગૃહરાજ્ય આદિ મનુષ્ય-સંસ્કૃતિના સકળ પદાર્થો સાથેનો એનો આન્તર અને અનિવાર્ય ગંબન્ધ આપણાનાં સમજવામાં આવે છે. અને આ જ સિદ્ધાન્તને આધારે હું અત્રે એટલું ઉમેરવાની છૂટ લઉં છું કે જ્યાં સુધી આપણું સકળ જીવન અંદરથી ઉત્પન્ન નહિ પામે, અને એની પ્રવૃત્તિઓમાં વિવિધતા અને પ્રયત્નતા નહિ આવે, ત્યાં સુધી વિશાળ અર્થમાં કવિતાનો સંભવ દૂર છે.

૨. એક બીજો સામાન્ય પ્રશ્ન પણ થોડોક ચર્ચાએ. રા.કૌશિકરામે 'ગુરુતત્ત્વનું પ્રતિપાદન' એ ધીરાનાં કાવ્યોનું મુખ્ય સૂત્ર બતાવ્યું છે. અને ગુરુનો મહિમા સમગ્રતાં એમણે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે મનુષ્યના અન્તરમાં મહાપુરુષો પ્રતિ પૂજ્યભાવ કરતાં કોઈ આર્યતર અને દિવ્યતર લાગણી નથી એ કાર્ત્ત્વિલનું કહેવું વધાર્યું છે. હાલના સમયમાં નવીનોની દષ્ટિમાં ગુરુભક્તિ એ અન્વશ્રદ્ધાની પર્યાયરૂપ થઈ પડી છે અને તેથી તેના જેવા જનોની શંકાના સમાધાન અર્થે રા. કૌશિકરામે આ પ્રશ્ન બહુ જોડા ઊતરીને ચર્ચ્યો છે, અને છેવટે એમણે સારાખોટાનો વિવેક કરી એવો સુપરિશુદ્ધ સિદ્ધાન્ત બાંધ્યો છે કે જે સામે લેશ પણ વાંધો લઈ શકાય એમ નથી. રા. કૌશિકરામે ધીરાનાં કાવ્યોમાંથી ઉતારા આપીને બતાવ્યું છે કે ધીરો આંખ મીંચીને ગુરુભક્ત થયો નહોતો. એણે ઢાંગી ગુરુઓને ઘણા સખ્ત શબ્દોમાં નિન્દ્યા છે, અને પોતે જે મહાપુરુષને ગુરુરૂપે સ્વીકાર્યો હતો

એ પુરુષની યોગ્યતા કેવી હતી એ એણે બતાવ્યું છે. સર્વ ઉપકારમ્ જ્ઞાનનો ઉપકાર શ્રેષ્ઠ છે, અને એની સહાયતાથી આ ભવસાગર તર શકાય. એની તન, મન, ધનથી સેવા કરવી એમાં કાંઈ જ અનુચિત નર્થ મુશ્કેલી માત્ર ખરો. ગુરુ શોધી કાઢવાની છે, અને એ મુશ્કેલીમ વધારો આથી થાય છે કે શ્રદ્ધા વિના ગુરુ મળવો અશક્ય છે, આ શ્રદ્ધા રાખતાં ઘણીવાર છેતરાવાનો પ્રસંગ આવે છે, છતાં વિવેકદર્શિ આ મુશ્કેલીમાંથી સૂક્ષ્મ માર્ગ કાઢી શકે છે. આ પ્રશ્ન સંબંધે ૨ કૌશિકરામે એવા યોગ્ય દષ્ટિ જાળવી છે કે એમનો સાથે હું સંપૂર્ણ રીતે મળું છું એમ કહેવામાં બાધ નથી. છતાં, આ વિષયમાં થોડું સ્પષ્ટીકરણ ઉમેરવાની રજા લઉં છું. હિન્દુસ્થાનના અજ્ઞાનકાળમ ગુરુ માટે જે ભાટકાં મારતાં જુઓ છો, એ આપને એના પ્રાચીન અન્યોમાં માલૂમ પડે છે? મને પાછલા કાળની વિહ્વલતા એ પ્રાચીન વર્ણાશ્રમધર્મની કેળવણીના લોપનું પરિણામ લાગે છે. જે કાળે અદેશમાં વર્ણાશ્રમધર્મની કેળવણીની સંસ્થાઓ પ્રચલિત હતી, તે વખતે ગુરુ એ કેળવણીનો પ્રદાતા માત્ર હતો; કાર્ષક આવો ગુપ્તમંત્ર જાણનાર ગુરુ મળવો જોઈ એ કે જે મળવાથી વગર મહેનતે ક્ષણવારમ સિદ્ધિ મળી જતી. એ બ્રાહ્મિ પાછલા સમયના તમોગુણની-પ્રમાદ આલસ્ય અને મોહની-નિશાની છે. અસલ 'શ્રોત્રિય' એટલે વિદ્વાન 'બ્રહ્મનિષ્ઠ' એટલે પરમાત્મામાં સ્થિત થયેલા ગુરુ પાસે જઈ પરમાત્મજ્ઞાન પાળવાનો વિધિ હતો; તદનુસાર લાંબો વખત એવા ગુરુ પાસે કેળવણી લેવામાં આવતી, અને એ કેળવણીના પ્રતાપે ક્રમે ક્રમે પરમાત્મપ્રાપ્તિ થતી. એવા ગુરુઓ દેશમાં અસંખ્ય હતા અને તેઓ કામ વર્ણાશ્રમધર્મથી કેળવણીનો લોકને લાભ આપવાનું હતું; ક્રૂં મારીને દિવ્યદષ્ટિ આપવાનો તેઓ ઢોંગ ન કરતા. આ વાસ્તવિક શક્તિ તો પરમાત્માના અવતારોમાં જ હતી, અને એવા અવતારો ગણ્યાગાંઠ્યા જ થતા. દેશમાંથી જ્યારે સર્વ પ્રકારની વ્યવસ્થા દ

થતી ચાલી, ત્યારે જેમ વ્યવહારમાં ખરી જાતમહેનતથી કમાવાનું જતું રહ્યું અને જડીબુટ્ટી અને કામિયાનો શોખ થવા લાગ્યો, તેમ પરમાર્થમાં વર્ણાશ્રમધર્મને માર્ગે મોક્ષની નિસરણીએ ચઢવાને બદલે ગુરુમંત્ર માટે ભાટકાં શરૂ થયાં. સામાન્ય રીતે આપણી અજ્ઞાનકાળની ભૂલભરેલી ગુરુભક્તિનું આ ઐતિહાસિક કારણ જણાય છે.

છેવટમાં, રા. કૌશિકરામે ધીરા ઉપર આપણને જે ઉત્તમ લેખ લખી આપ્યો છે તે માટે ગુર્જરસાક્ષર સભા તરફથી હું એમનો આભાર માનું છું.

(વસન્ત વર્ષ ૪થું, અંક ૩, ચૈત્ર ૧૯૬૧)

દલપતરામ

પૃ. ૧૨૬: લીંબડી રાજ્યના ખરવાળા ગામમાં તેમનું મોસાળ હતું.

આ ભૂલ છે. ડાહ્યાભાઈ પહેલી વખત માંડવી (કચ્છ) પરણ્યા હતા, અને બીજી વખત વઢવાણમાં જ પરણ્યા હતા, એ અમૃતબાના પુત્ર દલપતરામ. દલપતરામને કવિ થવું હતું, પણ તેમના વિના ડાહ્યાભાઈ તેમને ‘વેદવિદ્ શાસ્ત્રી ઘડવા મથતા હતા.’ તેને લીધે થતા ગૃહકલેશને પરિણામે અમૃતબા પોતાનાં સંતાનોને લઈ પિયર જઈ રહ્યાં. કવિશ્રી નાનાલાલ લખે છે:

‘અમૃતબાને પિયર એટલે પરદેશ ન હતો. ડાહ્યાભાઈની યજ્ઞ-શાળાથી અમૃતબાનું પિયર એટલે પચાસેક યજ્ઞશાળાના જેટલું આશું. પણ એટલી યજ્ઞશાળાઓ વળોટવી પછી તો દલપતરામને—અમૃતબાને ને ડાહ્યાભાઈનેય તે જિન્દગીભર પરદેશથીયે આઘી થઈ પડી!’ (કવી-શ્વર દલપતરામ ભાગ ૧ લો.)

વઢવાણ શહેરમાં ડાહ્યાભાઈનું ઘર જૈનોના નાના દેરાસર પાસે છે. તેનાથી સહેજ દૂર મહાલક્ષ્મીનું મંદિર છે તેની પાસે અમૃતબાના

ભાઈ પ્રેમાનંદ રહેતા હતા. તેમના બીજા બે ભાઈઓ પણ વઢવાણમાં જ રહેતા હતા. (આ માહિતી માટે હું કવિશ્રી નાનાલાલનો ઋણી છું.)

પૃ. ૧૧૭: આ ગરબી પૂરેપૂરી તો પછીથી રચાયેલી

દલપતરામે આ ગરબી તેમના સ્વાનુભવમાંથી રચી હતી. તેમનાં પ્રથમ પત્ની મૂળીબા સાથેના કલેશને પરિણામે જન્મેલી આ ગરબી તેમની વચ્ચેના સંબંધનો અંત લાવનાર નીવડી. કવિશ્રી નાનાલાલ લખે છે:—

‘ પછી દલપતરામે બુદ્ધિપ્રકાશમાં પરજિયો ગાયો:

ભાઈઓ ! જેની ભારજા ભૂંડી રે ! તેને પીડા અંતરે ઊડી રે.

.....પણ આથી ઘરકંકાસ છંટાય કે ભડકે બળે ? એ રાસડાથી મૂળિમાના રોષના અંગારાના ભડકા થયા. ’ (કવીશ્વર દલપતરામ ભાગ ૨ ને, પૂર્વાર્ધ)

પૃ. ૧૩૧, પં. ૧૦ કોઈ પારસી પત્રે

‘હિંદી પંચ’ના પૂર્વસ્વરૂપ પારસી પંચે.

પૃ. ૧૩૭, પં. ૨૧

અહીં જરા ભૂલ છે. ઈનામી કાવ્યો તરીકે ગણાવેલ ‘ગુજરાતના હિંદુઓની સ્થિતિ’ નિબંધ છે, અને ‘મિથ્યાભિમાન’ નાટક છે. માત્ર ‘વેનચરિત્ર’ કાવ્ય છે.

પૃ. ૧૩૮, પં. ૨

‘ પ્રવીણસાગર ’ માં દલપતરામે આપેલા દ્રાણા સંબંધી નીચેનું લખાણ કવિની શક્તિ વિષે તથા પ્રામાણિકતા વિષે ઘણો ઊંચો ખ્યાલ આપે છે:

“ પ્રવીણસાગર સંવત ૧૮૩૮ ના શ્રાવણ સુદી પંચમીને મંગળવારે રાજકોટના જાડેજી રાજકુમાર શ્રી મહેરામણજીએ પોતાના છ મિત્રોની વિવિધ પ્રકારની સહાયતાથી રચવો શરૂ કર્યો હતો. તેનું

ખારીકાપથી નિરીક્ષણ કરતાં, મજકૂર રાજકુમારે તે ગ્રન્થ સંપૂર્ણ કર્યો હતો કે નહિ તે વાત નિશ્ચિત થઇ શકતી નથી.”

પ્રવીણસાગરની કવિતાની સંપૂર્ણતા, ગ્રંથની વસ્તુસંકલના, રસિકતા, તેમાં અપાયેલો સાહિત્યનો અદ્વિતીય સમુદ્ર, અને વર્ણવેલા લોકાપયોગી વિષયોથી, તે ગ્રંથ પૂરેપૂરો વાંચવાની ઘણા રસિક અને કાવ્યવિનોદી ગૃહસ્થોને ઉત્કંઠા થઈ. તે પરથી રાજકોટના રહીશ અને રાજ્યાશ્રિત રા. હરિશંકર પ્રાણજીવન, જે એક વખત ધ્રાંગધ્રા રાજ્યના દીવાન હતા, તેમણે આ ગ્રંથ પૂરો છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા કરી. પરંતુ તેમાં જે મુશ્કેલીઓ નહીં: (૧) એ ગ્રંથની ૮૪ લહેરો કહેવામાં આવી હતી, તેમાંની માત્ર ૬૦ લખ્ય હતી. બાકીની ૨૪ ક્યાંથી મેળવવી? (૨) આ ગ્રંથ અતિ રસિક છતાં, કેટલીક જગાએ તેમાંની કવિતા કિલબટ છે; તેમાં પણ ચિત્રકાવ્ય અને અનેકાર્થી કાવ્ય જેમાં પૂર્વના સિદ્ધાંત શાસ્ત્રકારોએ, કવિને કિલબટતાથી છૂટ આપેલી છે, તે છૂટનો આ ગ્રંથકારે બહોળો ઉપયોગ કર્યો છે; એટલું જ નહિ પણ ગ્રંથ વ્રજભાષાનો છતાં તેમાં કેટલુંક કાઠિયાવાડના પ્રાંતિક શબ્દો પણ ઘુસાડી દેવામાં આવ્યા છે; અને અર્થ કરતાં શબ્દાલંકાર પર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. એવાં કારણોને લીધે સમગ્ર ગ્રંથનો કેટલોક ભાગ ટીકા વગર, કાવ્યાવલાસી ચતુરજનોને પણ સમજવો મુશ્કેલ પડે છે. આ જે અડચણો દૂર કરવાને રા. હરિશંકર પ્રાણજીવન અને તેમના ભાઈ શાસ્ત્રી ચતુર્ભુજ પ્રાણજીવને, અર્થ-અલંકારાદિ સમજવાને પ્રયાસ કર્યો. ‘પ્રવીણસાગર’ની ૬૦ પછીની લહેરો શોધવા માંડી. તે ૭૨ લહેરોનો એક હસ્તલિખિત ચોપડો, તેમને રાજકોટની પાસેના ગવરીદડ દરબાર જાડેજી શ્રી. પ્રતાપસિંહ મેરુજીના પુસ્તકાલયમાંથી મળી આવ્યો. વિદ્યાવિલાસી સજ્જન ઠાકોરે, તે પ્રત છપાવવા માટે, ખુશાથી આપી. એટલે પ્રગટ કરવા ઇચ્છનારાઓનો ઉત્સાહ વધ્યો.

ખીજી મુશ્કેલી દૂર કરવામાં રાજકોટના રહીશ બારોટ કવિ

રણુમલ અદાભાઈએ વચન આપ્યું. અર્થાત્ પોતાની શક્તિ, જ્ઞાન : સહાયતાનો વિચાર કર્યા વગર, તેમણે પ્રવીણસાગર જેવો મહાન : કઠિન ગ્રંથની ટીકા (ગુજરાતી અર્થ) કરી આપવાનું માથે લીધું. એ જ નહિ, પણ છેલ્લી ૭૩ થી ૮૪ પર્વતની ૧૨ લહેરો નવી બનાવી : સંપૂર્ણ કરી આપવા કબૂલત આપી. તે પરથી શાસ્ત્રી ચતુર્ભુજ પ્રાણજી પોતાના “કાઠિયાવાડ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ”માં એ ગ્રંથ છપાવવો શરૂ કર્યો.

બારોટ રણુમલ અદાભાઈ ટીકા લખતા અને શાસ્ત્રીજી તપાસીને પોતાના ગ્રંથમાં છાપતા હતા. આ કામ ૪૮ લહેરો નહોતી ઠીક ઠીક ચાલ્યું, પણ તે પછીની લહેરોના અર્થ કરવા બારોટ મુશ્કેલ પડ્યા. તે પરથી જે જે છંદો ટીકાકારને સમજાયા નહોતે તેનો સંગ્રહ કરી, તેની ૨૦૦ ચોપડીઓ છપાવી કચ્છ, કાઠિયાવાડ, મુંબઈ વગેરે સ્થળે, ભાષાજ્ઞ વિદ્વાનોને, અર્થ લખી મોકલવા માટે મોકલી આપી. પણ કાંઈ જગાએથી તેનો મનમાનતો : લખાઈ આવ્યો નહિ, તેથી ગ્રંથ છપાવવાનું કામ અટકી પડ્યું.

એ અરસામાં ગ્રંથ પ્રકાશક શાસ્ત્રીજી ચતુર્ભુજ અમદાવાદ જતાં કવીશ્વર દલપતરામને મળવા ગયા. વાચનમાળાની સરળ કવિતા જેવાથી વ્રજભાષાના વિદ્વાનોને એવો ફાંકો રહેતો હતો કે, દલપતરામને ગુજરાતી ભાષામાં રાસડા અને ‘જેઠો માળો બાંધવા’ જેવાં બાળએષ્ટાની કવિતાઓ જોડનાર છે, તેને તે વળી હિંદી ભાષાનું : શું ? આવા જ ખ્યાલથી શાસ્ત્રીજીએ સંશયની ૨૦૦ પ્રતો, હિંદી જાણનાર દેશના ૨૦૦ વિદ્વાનોને, અર્થ કરવા મોકલેલી, તેમાં દલપતરામને ગણ્યા નહોતા. કવીશ્વરની મુલાકાત થતાં, અનેક આડી વાતો થઈ, પણ કવીશ્વરે જ પ્રવીણસાગર જેવો મહાન ગ્રંથ સંપૂર્ણ છપાવવા માટે તેમને અભિનંદન આપ્યું ત્યારે, સહજ તેમણે : રૂપમાં પોતાની મુશ્કેલીઓ જણાવી. કવીશ્વરજીએ કહ્યું, “જે છંદો અર્થ તમારા ટીકાકારને સમજાતો નથી, અને દેશાવરોમાંથી

સંતોષકારક અર્થ લખાઈ આવ્યો નથી, તેવા જે કઠિન હંદો હોય તે મને બતાવો. બનશે તો હું તેનો અર્થ કરી આપીશ.” આ શબ્દોથી શાસ્ત્રીજીના મનમાં કાંઈક આશા ઉત્પન્ન થઈ. તેમણે લહેર પદ્મીનો ૧૨મો સવૈયો.

ધ્વાંતબિના અતિ કુંભકું સંકટ, ધીરજ કૈસે શિખંડિજકીજે ?
અને એજ લહેરનો દૂહો ૨૮ મો

ઘટ રાખે પાની હરે, રહે સુ એક રતી ન !

ઘટ ફૂટે પાની રહે, કારન કોન પ્રબીન ?

ઇત્યાદિ હંદો બતાવ્યા. ક્વીશ્વરજીએ તે વિચારવા માટે પોતાની પાસે રાખ્યા અને બીજા દિવસની મુલાકાત વખતે ક્વીશ્વરજીએ તે બધા હંદોના અર્થ લખી રાખેલા હતા, તે શાસ્ત્રીજીને બતાવ્યા. શાસ્ત્રી ચતુર્ભુજ બહુ પ્રસન્ન થયા ને બાકીની ૪૮ પછીની લહેરોની ટીકા કરી આપવા માટે તેમને વિનંતી કરી. તે તેમણે સ્વીકારી. ત્યારે ફરી બીજી મુશ્કેલી બતાવી કે ‘૧૭૩ થી ૮૪ સુધીની લહેરો, ઘણી શોધ કરવા છતાં પણ હાથ લાગી નથી, માટે તે ગ્રંથનો પૂર્વાપરનો સંબંધ સમજીને નવી પૂરવાની છે, કે જેથી ગ્રંથ સંપૂર્ણ થાય. આ અમારું આરંભેલું કામ જો આપ પરિપૂર્ણ કરી આપો તો રૂ. ૧૦૦૦ આપને હું આપીશ ! કવિએ તે માગણી પણ કબૂલ કરી અને ગ્રંથની રપ નકલો મળવાને કહ્યું. પછી એ ગ્રંથ છપાવવાનું કામ રાજકોટને બદલે અમદાવાદમાં ચાલ્યું. કવિએ પોતાનું આપેલું વચન અક્ષરે અક્ષર પાળ્યું, અને શાસ્ત્રીજીએ કવિના કામ અને તેમની અદ્ભુત શક્તિ તથા વિદ્યાર્થી પ્રસન્ન થઈને તેમને રૂપિયા ૧૦૦૦ અને રપ પ્રતો ઉપરાંત રૂ. ૫૦૦ શાલ પાઘડીના તરીકે વધારાના આપ્યા હતા ! તાત્પર્ય કે પ્રબીણસાગરની છેલ્લી ૧૨ લહેરો જેના પર કાવ્ય પ્રેમીજનો અતિ શ્રીદા થાય છે, તે મૂળ ગ્રંથકારની નહિ, પણ આપણા ગુજરાતના મિલ્ટન ક્વીશ્વર શ્રી દલપતરામજીની છે.”

x

x

x

x

“ રા. ઇચ્છારામની રોજનીશીમાંથી, આ પ્રમાણે અમને ઉત-
રાવ્યું છે કે, સંવત ૧૯૪૮ના ફાલ્ગુણ, ઇ. સ. ૧૯૯૨માં હું x x x
કાય પ્રસંગે વડતાલ ગયો હતો. ત્યાં કવીશ્વરની મુલાકાત થઈ હતી.
તે પ્રસંગની આ પ્રમાણે નોંધ છે. ‘કવીશ્વર એક ગાદી ઉપર તકિયાને
અડેલી વિચારગ્રસ્ત બેઠા હતા અને સહગ્નનંદ સ્વામીનું જીવનચરિત્ર
એક પાળા પાસે લખાવતા હતા. તેમની મુખમુદ્રા સાધારણ પ્રસન્ન
હતી. x x x હું પાસે જઈ બેઠો અને સાધુએ મારું નામ પૂછ્યું.
કવીશ્વર, મારું નામ સાંભળી, લખવાનું પડતું મુકાવી, વાતચીત કરવા
લાગ્યા. x x x x છેવટે મેં પૂછ્યું કે, પ્રવીણસાગરની છેલ્લી લહેરો,
લોકો કહે છે, કે મહેરામણજી રચિત નથી, તે સત્ય છે ? મહેરા-
મણજી રચિત નથી, તો તે (પ્રકટ થયેલા ગ્રંથમાં) ક્યાંથી આવી ?
કવીશ્વરે કહ્યું, છેવટની ૧૨ લહેરો મેં ગોઠવી આપી છે. એમાંના
કેટલાક કવિત સર્વેયા બીજાઓની કૃતિ છે. મહીકાંડામાં હું જ્યારે
નોકરીમાં હતો અને ફાર્બસ સાહેબ સાથે ફરતો હતો, ત્યારે ભાટોને
મોંઢેથી સાંભળેલા, અને ભાટો, આ કવિતો ને સર્વેયાઓ ‘પ્રવીણ-
સાગર’માંના છે, એમ કહેતા, તે ઉપરથી તે કવિત સર્વેયા ગોઠવી ૧૨
લહેરો પૂરી કરી છે. એમાં દૂહા આદિ મારા બનાવેલા છે. સઘળું
મારું નથી. કેટલુંક જૂનું છે અને કેટલુંક નવું છે. ’

‘પ્રવીણસાગર’ (ગુજરાતી પ્રેસ) પ્રસ્તાવનામાંથી દૂંકાવીને

પૃ. ૨૪૬

વાંચકોને જાણીને રમૂજ થશે કે ગુ. વ. સો.એ છપાવેલ દ. કા.
ભા. ૨. (આ. ચોથી પૃષ્ઠ ૨૬૯)માં ‘અસરકારી’ને બદલે અસહકારી
છપાયું છે.

પૃ. ૧૪૭

દલપતરામે આ દોહરાને દર્પણપ્રબંધ, ગોમૂત્રિકા, અશ્વગતિ તથા
કપાટપ્રબંધ એમ ચાર રીતે ગોઠવી બતાવ્યો છે.

મણિલાલ

શ્રી. આનંદશંકરભાઈએ આ વ્યાખ્યાનમાં 'કેળવણી' નામના ભાગમાં આપેલી હકીકતો વિષે લખ્યું છે: 'પહેલા ભાગમાં ગ્રંથકાર તરીકેનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે નકામી, તથાપિ જાણવાબેગ એવી કેટલીક હકીકત પણ નોંધી છે. કારણકે આ હેવાલ પહેલવહેલો જ પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે.' પરંતુ ત્યાર પછી તેમણે 'વસંત'માં મણિલાલની આત્મકથા પ્રસિદ્ધ કરી છે તે ઉપરથી લાગે છે કે શ્રી. આનંદશંકરભાઈના વ્યાખ્યાનનો ઉપર કહેલો ભાગ લગભગ અક્ષરશઃ આત્મકથામાંથી લીધો છે. જિજ્ઞાસુએ આ કથાનો જેટલો ભાગ પ્રસિદ્ધ થયો છે તે બધો જ વાંચી જવા જેવો છે. તેમાંથી ઉપયોગી ઉતારા નીચે આપ્યા છે.

તેમાં પૃષ્ઠ અને પંક્તિ પછી વ્યાખ્યાનના જે શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા છે તેની પછી ઉતારાના શબ્દો આત્મકથામાં આવે છે; એટલે ઉતારા મૂળ સાથે સળંગ રીતે વાંચવાના છે.

પૃ. ૧૮૨, પં. ૨૦: સાધારણ રહ્યો—

'ભણવાનું નહિ તેથી તોફાની મંડલની રીતભાત પણ કાંઈ આવેલી ખરી. એક છોકરાની ચોપડી પર અપશબ્દ લખ્યાના વાંક માટે મને શાળામાંથી કાઢી મૂકેલો ને બહુ મહેનતે દાખલ કરેલો એમ મને યાદ છે.'

પૃ. ૧૮૪, પં. ૧૫

'હું ચોથા ધોરણમાં હતો તેવામાં મારી ૧૩-૧૪ વર્ષની વયે મારાં લગ્ન થયાં. અંબાલાલ રવિશંકર નામે મારા ગામમાં રહેતા હતા તેમને મારા પિતાનું રૂ. ૨-૨૦૦ હજારનું દેવું હતું, તેમના અને અમારા ઘર વચ્ચે સંબંધ સારો હતો (તેની) મારી સ્ત્રી મહાલક્ષ્મી દીકરી હતી. તેમાં રૂ. ૫૦૦૦ રોકડા કન્યાના બાપને આપવા પડ્યા. અમારી ન્યાતમાં કન્યાની બહુ અછત છે ને કન્યાના નાદાત માબાપ કાર્મચાર

૧૦-૧૫ હજારની રકમો ઉપાડે છે. આ લઘુ સમયે મારી સ્ત્રીનું વય માત્ર ૪ વર્ષનું હતું.

પૃ. ૧૮૮, પં. ૧૦: થઈ જાય છે—

‘ મુંબઈ જેવું હજારો આકર્ષણોથી ભરેલું નગર, માથે કાંઈ સંભાળ રાખનાર મુરખ્ખી નહિ, ૧૮ વર્ષનું યુવાવસ્થાનું ઉચ્છૃંખલ શરીર ને જેવી જોઈએ તેવી સોહોજતની સુલભતા, માળાપ તરફથી વિદ્યોપાર્જન નિમિત્તે માગીએ તેટલું દ્રવ્ય મળવાનો સંભવ, એવા પ્રસંગમાં જે કેવળ પોતાનો સ્વાર્થ જ સાધી બીજી રીતે દૂષિત ન થાય એવા તો કાંઈ હજારે એક એ પ્રભુની કૃપાને પાત્ર હોય તો હોય. મેં તો જોયા નથી. સ યોગી અથવા પશુ: । એમ હોય તેની જુદી વાત. કોલેજમાં દાખલ થઈ હું રેસીડેન્ટ સ્ટુડન્ટ થયો. મારી સાથે તે વખત લગભગ ૪૦ ગુજરાતી રેસીડેન્ટ સ્ટુડન્ટ હતા, તે સર્વે મારાથી પાંચપાંચ દસદસ વર્ષે મોટા હતા. કોલેજમાં ધર્મનું તો નામ જ ન મળે. નાતગ્નત સર્વે માણસ, એ સિવાય બીજી સમજાય નહિ. ગુજરાતીઓમાં પોતપોતાની પ્રકૃતિ મુજબ જુદીજુદી મંડળીઓ હતી. તે સર્વેમાં થોડેઘણે અંશે દારૂ, માંસ, વગેરેનું ભક્ષણ તથા રંડીબાજીના બહાર ચાલ્યા જતા. જમવા ખાવામાં કાંઈ ખૂટ પહેરીને જમે, તો કાંઈ નાહ્યા વિના જમે, તો કાંઈ ઝાડે ફરી આવીને નાહે. વાણિયા, બ્રાહ્મણ, પારસી, મુસલમાન સર્વે જાહેર, છૂપા, પણ ભેગા વ્યવહાર કરે. ’

પૃ. ૧૮૮, પં. ૧૬: આખો દિવસ ચલાવવો—

(આની પછી જે અભિપ્રાય આપવામાં આવ્યો છે તે દેખીતી રીતે જ શ્રી. આનંદશંકરભાઈનો છે. આત્મકથામાં મણિલાલે આ અર્થે પછી તુરત જ નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે. શ્રી. આનંદશંકર-ભાઈએ આ પહેલાં છોડી દીધેલા ભાગમાં ‘બ્રાહ્મણ માત્રની રસોઈ

ખાવા માંડી' એવું અત્યારે નિર્દોષ લાગતું વાક્ય જ મુખ્ય છે. પણ નીચે આપેલા પ્રમાણમાં નિર્દોષ ઉતારાની પછી પોતે નડિયાદમાં નાનપણથી જ ઉશ્કેરાયેલી વૃત્તિઓને પરિણામે જિંદગીમાં પ્રથમ જ કરેલ નૈતિકદોષનો વાત આવે છે તે, અને પછી આવતા આવા એકરારો વાંચતી વખતે વાચકો શ્રી. આનંદશંકરભાઈનો આ અભિપ્રાય ધ્યાનમાં રાખશે તો શ્રી. મણિલાલ તરફ સમભાવ રાખી શકશે.)

‘ મદ્યમાંસ ભક્ષણ પણ ન જ કરવું. આ નિયમ હું કોલેજમાં રહ્યો ત્યાં સુધી મેં પાળ્યા. પરંતુ ક્વચિત્ મંદવાડ દુઃસહ થઈ જવાના પ્રસંગે દાકતરોની સલાહ પ્રમાણે મદ્યપ્રાશન, કે કોડલીવર આઇલ કે ક્વચિત્ ઇંડાં ખાધેલાં ખરાં, તે કેવળ ઔષધ માનીને જ લીધેલાં અને મલાકળે વાપરેલાં. બાકી મને તેમાં કદાપિ આનંદ પડેલો નહિ તે નહિ જ. ’

પુ. ૧૬૦, પં. ૧: કહપના થાય છે.

‘આ દર્મના આરંભમાં મારાં વડસાસુ મરી જવાથી મને મારા સસરાએ પાછો બોલાવ્યો. હું આવ્યો પણ મારા સસરાએ રિવાજ મુજબ ભાડાના પૈસા ન આપતાં ફક્ત રૂ. ૩-૩ાની પાઘડી બંધાવી. મેં પાઘડી પાછી આપી તે પરથી મારાં સાસુસસરાએ મને ઘણી ગાળો દીધી તથા હેરાન કર્યો. એટલે બે દિવસમાં કંટાળીને હું પાછો જતો રહ્યો. આ વખતથી જ કાંઈક કંકાસનાં બીજ રોપાયાં.... આ દર્મની આખરે હું ઘેર આવ્યો.

આ વખતે મારી સ્ત્રીને મારે ઘેર રાખવાની હતી. મારી ઉમરમાં ૨૧ વીતીને બાવીસમું ચાલતું હતું. મારી સ્ત્રી ૧૧-૧૨ વર્ષની હતી. ઘેર રાખવાનો દિવસ દસેરાનો તહેવાર હતો. ઘરમાં સર્વ સગાંને જમવા નોતર્યાં હતાં. કંસાર રંધાયો હતો. જમવાના કલાકેક આગળ હું બારી પર બેઠો હતો ને સામે કાંઈ માણસ બેઠેલો તેની સાથે વાત કરતો હતો. એવામાં બાજુપરના લાકડામાંથી નીકળી

એક કાળે સાપ દોડતો મારા પગની લગભગ આવ્યો. મારી સામે બેઠેલા માણસની નજર તે પર પડી ને તેણે જૂમ મારી તેથી મેં પગ ઊંચા લઈ લીધા ને સાપ પાછો ભોંતની એક ફાટમાં ભરાયો. એક બે રનેહીએ તેવામાં આવી ચડ્યા, તેમણે લાકડી વતે સાપને બહાર કાઢવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. હું તો આ બધું મૂકી જમવા વખત થવાથી જઈને જમવા બેઠો. કંસારનો ફાળિયો વાળીને મોમાં મૂકવા હાથ ઉપાડ્યો કે તરત પેલા લોકાએ જૂમ મારી કે 'મણિલાલ સાપ નીકળ્યો.' મેં ફાળાએ નીચે મૂકી સાપને પકડ્યો અને નંખાવી દીધો. આ બનાવથી મારું દિલ ખાટું થઈ ગયું, ને ખરેખર તે જ દિવસથી મારી સ્ત્રી એવી તો દુઃખદાયક નીવડી કે એ થનાર બધામાંથી મને મુક્ત કરવા કાલરૂપી શ્રી હરિએ મોકલેલો આ સર્પ મને ડર્યો હોત તો બહેતર હતું. આ વાત મારા મનમાંથી વહેમરૂપ મનાઈ ધસાઈ ગઈ હોત પણ પાછળનાં પરિણામે આ શકુનનો આવો જ અર્થ મારા મનમાં દઢ કર્યો છે. વળી આશ્ચર્ય એ છે કે આ દસરા પછી બીજાં બે વર્ષની દસરા આવી જ જાતિના બનાવ વિના વીતી નથી. બીજે વર્ષે દસરાના પ્રાતઃકાલમાં જ મારા પર છાપરામાંથી સર્પ પડ્યો ને મને માલૂમ ન છતાં હું કેવળ પ્રભુકૃપાથી બચી ગયો. ત્રીજે વર્ષે હું મુંબઈ હતો ત્યાં સર્પનો ભય ન હતો પણ મેં મારા મિત્રોને કહ્યું હતું કે કાંઈક થવું તો જોઈએ. સાંજે અમે સર્વે જમવા બેઠા ત્યારે મારા પાટલા નીચે કાનખજૂરો નીકળ્યો ! ! ! અસ્તુ. આ દેહ કાણ જાણે શા પરિણામ માટે નિર્મિત હશે !'

x

x

x

‘આ સ્થલે કહેવાની જરૂર છે કે મારી જિંદગીની મુખ્ય શોધ કાંઈ શુદ્ધ પ્રેમસ્થાન મેળવવા તરફ હતી. તેવું સ્થાન સ્ત્રી મળે, ને તે વળી પોતાની પરણેલી હોય તો બધું શ્રેષ્ઠ એમ હું માનતો. પણ બ્યર્થ ! સ્ત્રીના અભાવે કાંઈ પુરુષની સાથે ખરો પ્રેમ બંધાય તો તે

પણ મને ઘણું હતો. આ જ કારણથી હું મિત્રોની વ્યવસ્થા વારંવાર કર્યા જતો ને અને તેટલી રીતે મારા મિત્રો મારા પર એક પ્રેમ રાખે તેવા પ્રયત્ન આચરતો. પ્રેમનું સ્વરૂપ હું એક પ્રકારનો આનંદ-મય તથા પોતાપાતું ભૂલી પારકામાં તન્મય થવાય એવો અભેદ માનતો. મારું વય સમજવાળું થયા પછી હું કાઈ કાઈ સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આવ્યો હોતશ, તે પણ આવી શોધના ધરાદાથી, વિષયવાસનાથી નહિ, પણ સ્ત્રીપુરુષ ઉભય પક્ષે મને મારી ઇચ્છા મુજબ ફક્ત મળ્યું નહિ, ને એ પ્રેમ અંતે વિરાગરૂપે પરિણામ પામ્યો.

પૃ. ૧૬૨, પં. ૫: ૬૬ આગ્રહ થયો.

‘પણ કહેવું જોઈએ કે યુરોપિયન દ્વિત્વસૂક્ષ્મતાનાં લખાણથી મને પૂરો મંતોષ થયો નહિ. મારા મનમાં એમ તર્ક ઊડ્યો કે મને સંસ્કૃત તો આવડે છે ને પંડિતો—યુરોપના ને અહીંના—સંસ્કૃતમાં દ્વિલોસોદીની વાચનમાં ઘણાં વખાણ કરે છે, તો તેમાં શા ખુલાસા છે તે જાતે મૂલ્ય સંસ્કૃત ગ્રંથ વાંચી સમજવા. આ ઉપરથી મેં પ્રથમ તો મહાભારત, રામાયણ, ગીતા વગેરેના કાઈ કાઈ અંશ વાંચવા માંડ્યા, તેમ કાઈ સ્મૃતિ વાંચવા માંડી, ને યુરોપિયન રહોલરોનાં એ સંબંધનાં લખાણ પણ વ્યવસ્થામાં લેવા માંડ્યાં.’

પૃ. ૧૬૬, પં. ૮: જાગે ઉતારશે.

‘જો માણસ તમે જ. તમ રાં સર્વ લખાણ મેં લક્ષપૂર્વક વાંચ્યાં છે. તમારી વાતો સાંભળી છે, ને અંધાજ માનું છું કે તમે જે રસ્તે છો તે જ રસ્તે ચાલ્યા જાવો. એ જ ખરી વાત છે.’

બાલાશંકર

પૃ. ૨૨૨, પં. ૭—૧૦: બાલાશંકર એવું.....સાંભળ્યો નથી.

“બાલાશંકર પોતાના દોષો કદી ગુપ્ત રાખતા નહી. તેમનું શુભ અને અશુભ વર્તન પ્રકટ જ હતું અને આ બાબતમાં નીતિના ધોરણે તેમનું જીવન મણિલાલના એક જ જીવન કરતાં ચઢિયાતું હતું.

પોતાના દોષોનો મિથ્યા ઢાંકપિછોડો બાલાશંકરે કદી કર્યો નથી. પાપ કરવું અને તેને ઢાંકવું એવા વલણવાળા દુનિયાના મોટાઓ આ જગતમાં જોડેલો અનર્થ કરે છે, તેના કરતાં ચિત્તની નિર્બળતાના ભાનવાળા પણ પાપને પ્રકટ રીતે કરનારા ઓછો અનર્થ કરે છે. ગાંજની ચલમ અથવા દારૂના પ્યાલાને બાલાશંકરે કદી ગુપ્ત રાખ્યાં નથી. પરંતુ તે સાથે ઊંચરતા બાળકોને કદી તેમણે તેવા પાપમાં તાણ્યા નથી. તેનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ મારો અને તેમનો સંબંધ છે. હું પંદર વર્ષે નાનો, બાલાશંકરના યુવાવસ્થાના સર્વરંગ ભીતરથી જોનાર હતો, તો પણ ‘આ કામ તમારે લાયક નથી, અમે તો પૂર્વ-જન્મના દોષથી સપડાયા છીએ, તે કાર્મ સંત છોડાવે ત્યારે છૂટીશું.’ એવું કહી મને તથા મારા સમાનવયના તેમના સાળાને તેઓ પવિત્ર રહેવા આગ્રહ કરતા; પરિણામ એ આવ્યું કે નાની ઉંમરના ભાણેજ પાસે તેઓ ‘શિવાપરાધક્ષમાપનસ્તોત્ર’ વંચાવી ચોધાર આંસુએ કાર્મ ધન્ય ક્ષણોમાં રડતા મેં જોયા છે. આ ખરા પશ્ચાત્તાપના રુદનની ખબર તેમના પિતાને હું આપું ત્યારે તેઓ પણ કામળ ન્યાયથી કહેતા કે:— ‘શિવે કેના અપરાધની ક્ષમા આપી નથી ? તે એક જન્મે નહિ તો અનેક જન્મે પણ પાપીને, જો તે ભક્ત હોય તો તારે છે ! હૃદયની આ ઊંડી પવિત્રતાવડે બાલાશંકરના જીવનનું મરણ સમયે પરિવર્તન થયું હતું, અને પોતાની સઘળી આથિક સંપત્તિ નાશ પામી, અને બીજે દિવસે અન્ન મળશે કે કેમ એવી સ્થિતિ આવ્યા છતાં, બાલાશંકરે પોતાના ધંધામાં ફસાવનાર, જૂઠ્ઠા દરતાવેજો નબળા મનના વખતમાં લખાતી લેનાર, સર્વ પ્રપંચીઓને મોટા મનથી ક્ષમા આપી હતી.”

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૨૫. ૫ં ૨૪ કવિને એક બહેન હતી.

“ ઉલ્લાસરામનાં પત્ની રેવાબાઇને રુકિમણી બહેન નામની પુત્રી અને તેનાથી નાના કવિ બાલ પુત્ર એવી બે પ્રજા હતી. રુકિમણી

તે મારાં માતૃશ્રી થાય. કવિ બાલાશંકરનો જન્મ સંવત ૧૯૧૪ ના જ્યેષ્ઠ માસની વદ પાંચમે થયો હતો. ”

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૨૭, પં. ૭: માસિક વીસ રૂપીયાની

‘ સને ૧૮૮૦-૮૧ની સાલમાં ગોધામાં કસ્ટમ ખાતામાં રૂ.૧૨) ની નોકરીએ તેમના પિતાએ ચઢાવ્યા.

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૨૭, પં. ૨૦: રેવન્યુખાતામાં

‘કવિશ્રી બાલાશંકર રેવન્યુખાતાની નોકરીથી કંટાળ્યા હતા. તે ઉપર તેમના કંટાળાને સૂચવનાર એક હંદનું એક ચરણું સ્વાભાવિક રીતે તેમનાથી ગોધરામાં બોલાઈ ગયેલું તે—

ધરિયા શિદ આવકજવકમાં, પ્રભુ કેમ ધર્યાં નહિ પાવકમાં ? ’

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૨૯, પં. ૧૦-૧૧: અહીં એકાદ બે.....ત્યાં ગયા

સને ૧૮૯૩-૯૪માં વડોદરા રાજ્યમાં મણિલાલ નભુભાઈના સંબંધથી પ્રાચીન ગ્રન્થોદ્ધારના કામમાં બાલાશંકર જોડાયા હતા.

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૨૯, પં. ૨૦-૨૧: ૧૮૮૯માં મરઝીએ થઈ પડ્યા

આર્થિક વિપત્તિ મરણપર્યંત ચાલુ રહી. રહેવાનું ધર પણ દેવામાં હોમાઈ ગયું. વાસણ વગેરે પણ વેચાઈ ગયાં, અને પિતૃવંશના ધન સાથે જાણે ઋણસંબંધ છૂટવાનો હોય તેમ છેવટનું વાસણ પણ વેચાઈ ગયું. ત્યારે પ્લેગના વ્યાધિથી આ રસિક અને ઉદાર કવિના ક્ષર દેહનો વડોદરામાં સંવત ૧૯૫૪ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૧ના રોજ નાશ થયો.....વિધવા સ્ત્રી અને ત્રણ દીકરા અને બે દીકરીઓનો પ્રભુએ સુખે દુઃખે નિર્વાહ કર્યો.

કવિબાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૪૩, પં. ૧૦

પૂતળી પેઠે નજદીકમાં એઠાં વિના ગમતું નથી.

આશરે સને ૧૮૮૪ કે ૧૮૮૫ માં શ્રી. બાલાશંકર મુંબાર્મ હાઈકોર્ટ વકીલની પરીક્ષા આપવા ગયેલા. પહેલે દિવસે-પહેલા પેપર વખતે તેઓ સાથે જ પરીક્ષાના સ્થાન (ટાઉન હોલ) માં પેડા. પણ નગીનભાઈની એકેક અને એમની એકેક ઘણે દૂર હોવાથી અને પરીક્ષાપત્રમાં જવાબો લખવામાં નગીનભાઈ નિમગ્ન થયેલા હોવાથી પ્રથમ પત્ર દરમ્યાન તેમનું ધ્યાન બાલાશંકરભાઈ તરફ ગયું નહિ. પણ પેપરના જવાબ લખી નગીનભાઈ એક વાગ્યાની રજા વખતે બહાર નીકળ્યા, અને ટાઉન હોલની સામેના બાગમાં ગયા ત્યારે એક દૂરને ખૂણે વૃક્ષની છાયામાં બાલાશંકરભાઈ પોતાની ગુલાબી પાઘડી લીલોતરી ઉપર મૂકીને સામે એક સુંદર પૂતળી મૂકીને તેના વિષે એક કાગળ ઉપર ગઝલો લખતા હતા. નગીનભાઈએ તેમની પાસે જઈને કહ્યું કે 'બાલાશંકરભાઈ તમે પરીક્ષાના પેપરના જવાબો બહુ વહેલાં લખી રહ્યા હશો.' તેમણે કહ્યું કે 'હું તો પરીક્ષાના હોલમાં પેઠો, પણ દ્રામમાં આવતાં મેં આ સુંદર પૂતળી જોઈને મને એટલો બધો આનંદ થયો હતો કે પરીક્ષામાં મારું ચિત્ત ચોંટ્યું નહિ; તેથી હું તો પરીક્ષા છોડી આ પૂતળી લેઈ આવ્યો, અને અહીં પાછો આવ્યો અને આ સુંદર બાગના એકાન્તમાં આ ગઝલો લખી ત્યારે મને એવું પડ્યું.' બાલાશંકરભાઈના આ કૃત્યથી નગીનભાઈને તો ભારે ખેદ થયો. પણ એમના મનથી જાણે એમણે પોતાના જન્મનું એક મોટું કાર્ય સિદ્ધ કર્યું હોય એમ તે આનંદના સાગરમાં ઝીલતાં જણાતા હતા. "

કવિ બાલ (નર્મદાશંકર મહેતા)

પૃ. ૨૪૫, પં. ૯૩ થી શરૂ થતી કંડિકા મારે જુઓ.

પૃ. ૨૭ની કંડિકા બીજી.

